

كتب غيرت الفكر الإنساني

الجزء الأول

أحمد محمد الشنوافي

الطبعة الثانية

الهيئة العربية العامة للكتاب

١٩٩٩

مشروع الألف كتاب الثاني
نافذة على الثقافة العالمية

د. سمير سرحان المشرف العام

أحمد صليحة رئيس التحرير

عزت عبد العزيز مدير التحرير

محسنة عطية المشرف الفني

سكرتارية التحرير والشؤون الفنية

هالة محمد

هند فاروق

هند أنور

إعداد الفهارس والكشافات

أمال زكي

التصحيح

محمد حسن

بدر شوقي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس

الموضوع	الصفحة
تقديم	٧
مقدمة الطبعة الثانية	١١
الكتب الخمسة	
كنفوشيوس	١٥
الجهورية	
افلاطون	٤٩
اصول الهندسة	
اقليدس	٨٣
القانون في الطب	
ابن سينا	١٠١
مقدمة ابن خلدون	
ابن خلدون	١٢٩
الأمم	
ميكافيللي	١٦١
التأملات في الفلسفة الأولى	
ديكارت	٢٠١

الموضوع	الصفحة
• كتاب الجيادى	٢٢٩
• اسحق نيوتن	٢٢٩
• روح القوانين	٢٤٩
• مونتسكيو	٢٤٩
• ثروة الأمم	٢٨٣
• آدم سميث	٢٨٣
• اصل الأنواع	٣١٥
• داروين	٣١٥
• رأس المال	٣٤٥
• كارل ماركس	٣٤٥
• النظرية النسبية	٣٦٧
• آينشتاين	٣٦٧

تقديم

بقلم الأستاذ / صبرى أبو المجد

● أبدت الكتب قوة هائلة من أجل الخير ومن أجل الشر طوال التاريخ المسجل للجنس البشرى ، وهذه مناقشة فاحصة لثلاثة عشر كتاباً من أهم المؤلفات في جميع العصور ، كان لها تأثير عظيم على الفكر الانساني من أقدم العصور الى يومنا هذا .

وصفت هذه الكتب وصفا دقيقا واضحا في هذا الكتاب الممتع سهل القراءة ، ومؤلفه هو ابني وتلميذي احمد محمد الشنواني الكاتب الصحفي بدار الهلال ، يبين بوضوح ذلك النفوذ الحاسم والواسع الانتشار لهذه الكتب .

وها نحن ذا نقدم هذا الكتاب الذى قدم عرضاً موضوعياً لكتب من عدة عصور تبين القوة الهائلة للكلمة المطبوعة واثرها على التقدم البشرى .

والغرض من هذا المؤلف الذى بين ايدينا هو توضيح القوة المانية للكتب عن طريق مناقشة أمثلة معينة ، ولم يكن في نية مؤلفنا تقديم قائمة « بأحسن الكتب » أو « أعظم الكتب » ولكن كان هدفه هو اكتشاف الكتب التى كان لها أعظم الأثر وأعمقه على الفكر الانساني منذ أقدم العصور الى يومنا هذا .

والمؤلفات الرائدة في التراث الفكرى العالمى كثيرة ومتنوعة ، ففي أى فرع من فروع التأليف في الفكر الانساني نجد كتابا كان لها فضل الارتداد في ميدانها ، وفضل المبادرة الى التأليف فيها ، على مدى التاريخ الانساني الطويل .

ورواد المؤلفين منذ ظهر أول إنتاج فكري مسطور مدون لا يحصى عددهم ولكل واحد منهم مجال اشتهر به، ونبغ فيه، وكان فيه رائدا، جاء بعده اخلافه فزادوا عليه ، وعمقوا افكاره ووسعوا مجالاته ، ولكن فضل الكتاب الرائد بقي كما هو لم يحجبه من جاءوا بعده ، وساروا في الدرب الذي سار فيه .

وكما قلنا ليس المجال مجال احصاء وحصر لهذه المؤلفات الرائدة ، فان هذا العمل تنوء أثقاله بالعصبة أولى القوة ، ولكنى عشت في هذا الكتاب مع ثلاثة عشر من الكتب الرائدة تمثل عضوا مختلفا من تاريخ الفكر الانساني وتمثل ألوانا مختلفة من الثقافة والفكر .

وعندما يستعرض المرء هذه الكتب الثلاثة عشر المحملة بالحركة ، يطرأ على بالنا دائما هذا السؤال : هل الكتاب الذي أحدث أثرا هائلا كان بسبب ما فيه ، أم لأن الوقت كان أرضا خصبة له ؟ ويقلب على الظن أن الزمن عامل مهم في صنع القوة المؤثرة للكتاب .

وبين أيدينا كثير من الأمثلة : فقد وضع ميكائيل كتاب « الأمير » لتحرير وطنه الحبيب إيطاليا من الاعتداء الأجنبي ، وكانت إنجلترا على استعداد لتوسيع اقتصادها التجارى والصناعى الى أقصى حدود تستطيعها عندما كان آدم سميث يؤلف كتاب « ثروة الأمم » ، ولولا الأحوال القاسية السائدة في الصناعة الأوروبية ولاسيما نظام المصانع الانجليزية في منتصف القرن التاسع عشر لما أحدث كتاب « رأس المال » لكارل ماركس كل هذا الدوى ...

وهناك كتب لم تحدث تأثيرها الكامل الا بعد سنوات وسنوات من نشرها ، فمثلا كان آدم سميث وكارل ماركس في عداد الأموات عندما أدرك العالم أهمية كتابيهما !

ويتردد في ذهني سؤال عندما أتأمل قائمة الكتب التي اختارها مؤلفنا ، الا وهو : كيف يمكن قياس التأثير ؟ ولما كان هدف المؤلف اختيار الكتب التي يمكن الحكم على آثارها بمصطلحات النتائج الثابتة أو الأفعال ، فالمقياس الصحيح للمدى التأثير هو ما أحدثه الكتاب من قوة معارضة أو قوة تأييد ، فإذا أثار كتاب ما معارضة عنيفة وشعورا مماثلا من التأييد لوجهة نظره ، فلاحتمالات انه قد أثر تأثيرا عميقا في تفكير الناس .

وأیضا عندما يستعرض المرء الكتب الثلاثة عشر بحسب ترتيبها التاريخي ، يدهش لاستمرار العلوم والمعارف - حلقة الاتصال التي تربطها معا - حقيقة لقد عبر عن هذا هيتشينز « بقوله : يوجد هنا تقدم ه المصادمة العظيم » وقد أخذ كوبرنيكوس الإيحاء من قدامى فلاسفة الإغريق ، ونيوتن بدوره (وقف على أكتاف العمالقة) كوبرنيكوس وجاليليو وكبلر وغيرهم . وبدونهم ما كان لاينشتاين أن يحدث أثرا . أما داروين فقد أعلن في صراحة أنه مدین الى عدد كبير من علماء الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا ، بنى على مؤلفاتهم نظريته عن أصل الأجناس .

ان فائدة هذا الكتاب الذي بين أيدينا ان به تعريفنا لأهم الكتب ، والكتاب يغري جمهور المتقنين بقراءة الأصول ، ويتيح الفرصة لأصحاب المشاغل الجمة الذين لا يتسع وقتهم لقراءة أصول أمهات هذه الكتب ان يلموا بها الماما جيدا وكذلك يسعف ذاكرة قارئ الأصول على تذكر ما وعى منها ودرس .

ان القارئ العربي في حاجة ماسة الى هذا الكتاب الذي يقدم عصيرا مفيدا لكل تلك الكتب التاريخية ، كما يقدم

زينة المعارف الانسانية التي لا غنى عنها في تكوين المثقف
الذي يعيش في القرن العشرين وما بعده ، ونأمل أن المؤلف
الشاب يتحفظا بجولات أخرى مع كتب أخرى احدثت في
التاريخ آثارا قوية .

وبمسد ..

فهذا كتاب هو في ذاته كتب جميعها المؤلف من خرائن
الدنيا بنية التهمة والنفع . وما أحوج المكتبة العربية الى كتب
تصدر من امثال هذا المؤلف الموضوعي المفيد .. !

فليكن هذا الكتاب أول بذرة تلقى في هذه الارض
الطيبة .

وأقصى ما أتمناه أن يتلقاه القراء بالقبول ليتنفعوا
بقراءته . وأمل كبير في أن يتلطف القراء هذا الكتاب الذي
نجح في أن يقدم ألوف الصفحات من الكتب التاريخية في
هذه الصفحات . وللمؤلف الشاب منى في النهاية كما في
البداية كل شكر وتقدير لهذا الجهد البناء المخلص الذي
أريد به الخير للناس ..

وأقدم الكتب هو هذا الكون الذي ألّفه الخالق وما برح الناس على مدى الأزمان يقرءون سطورهم ويتأملون معانيه ويتفكرون عنه انوحى يسمو بارواحهم الى عبادة ربهم الذى علم بالقلم .

وشاء الله بعد ذلك ان يوحى الى عباده بآيات الهداية والرشاد ، فكان الكتاب مجموعته وصفاياه اليهم خطوها على ألواح من الحجر وعلى ورق الحيوان وأوراق التردى ثم خطوا على هذه الصفحات كلها علومهم وآدابهم الانسانية .

ولقد كان - وما زال - للكتاب شأن وى شأن فى جميع العصور فهو حرز لا يتداوله الا الكهنة وخدام المعابد ، ثم هو شئ نفيس لا يقتنيه الا الامراء والزعما ، ثم هو أداة للتثقيف والتهذيب تزخر به المكتبات العامة والخاصة ويحتفى به طلاب العلم أولئك الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم .

وبالكتابة أخذ الانسان يدون على الحجر وعلى جلد الحيوان وعلى أوراق النبات وعلى ما صنعت يده من نسيج صوف أو كتان ، محصولة من المعرفة : ما تلقاه مشافهة ، وما تعلمه من تجربته ، وما عدها اليه تفكيره ، وبالقراءة لم يعد فرضا على كل انسان (أو كل جماعة من البشر) أن يبدأ معرفته من الصفر ، بل أصبح بوسع أن يستأنف من حيث انتهى من سبقه . وهكذا أصبحت المعرفة البشرية نسيجا متصلا عبر القرون ، يتعاقب النساجون وتتفاوت مهاراتهم ويتباينون تقليدا رابدا ، ولكن النسيج لا ينقطع أبدا ما دب على سطح البسيطة بشر .

وهناك العديد من الكتب الهامة فى تاريخ الفكر البشرى والتي كان لها أكبر الأثر فى تغيير فهم الانسان لنفسه وللعالم من حوله ، بل كان لبعض هذه الكتب أكبر الأثر فى ظهور ثورات غيرت الفكر الانساني ، كما كانت أيضا بمثابة اضافات للحضارة الانسانية .

ومن بين هذه الكتب نجد الثلاثة عشر كتابا التي نتحدث عنها في هذا الجزء من هذه الموسوعة والتي كان لها تأثير كبير على التاريخ والاقتصاد والثقافة والفكر العلمي ... غير العصور ، وهناك بالطبع العديد من الكتب الأخرى ذات الأهمية الفكرية ، إلا أننا اخترنا عينات من هذه الكتب الهامة التي ألفت أضواء جديدة على الإنسان وعلى الكون .

وبعد أن تلقى الفراء الأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة بالقبول أردت أن أعيد إصدار الأجزاء الأولى بجانب استكمال باقي الأجزاء لينتفع بها القراء ..

فمن خلال هذه المؤلفات الكبيرة والتي ظهرت في أوقات متباينة تتجسد القوى الهائلة لعالم الفكر والرأى على تقدم البشرية .

فكم من كتاب غير مسير الإنسان
وكم من عظة أنجت أمة من وطة
وكم ... وكم ...

ولهذا عمدت الى جمع بعض هذه الكتب النافعة للبشرية في هذه الموسوعة .

والله المستعان أن يحقق بها الفوائد وهو حسبى وكفى .

احمد محمد الشنوانى

الكتب الخمسة

كنفوشيوس

٥٥١ ق.م - ٤٧٩ ق.م

كنفوشيوس صاحب المدرسة الأخلاقية التي ساد نفوذها التسبب الصيني أكثر من خمسة وعشرين قرنا !

يعد كنفوشيوس واحدا من الرجال القليلين الذين
أثروا تأثيرا عميقا في التاريخ البشرى بقوة مواهبهم
الشخصية والعقلية وبقوة انجازاتهم . فقد كان حكيما
وفيلسوبا سياسيا وأخلاقيا ودينيا ، وكان مؤسسا لمدرسة
دينية ساد نفوذها الشعب الصيني أكثر من خمسة وعشرين
قرنا أو منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى أوائل القرن
العشرين .

ولا يمكن تفسير حقيقة ظهور مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ
على مسرح التاريخ البشرى تفسيريا كاملا ، ولكن بنحوص
ظروف حياتهم نستطيع على الأقل أن نزيد من قدرتنا على
فهمهم .

ومما يصعب محاولتنا فهم كنفوشيوس هو ضخامة
الأساطير والأحاديث المنقولة التي جمعت حول اسمه طوال
القرون حتى صار من الصعب أن نعرف الحقيقة . وتنبعث
مثل هذه التعقيدات ، ان لم نقل التحريفات ، عن عاملين
اثنين مختلفين تمام الاختلاف ، فمن ناحية يلاحظ أن المؤمنين
به رغبوا في أن يمجده ، ومن ثم قاموا بتلك الأعمال
المختلصة مثل وضع تاريخ دقيق لتسلسل نسبه يرجعه الى

الاباطرة - ومن ناحية أخرى فقد عمل أولئك الذين كانوا يرون أن مصالحهم مهددة من جانب هذا المفكر الثائر على احباط هجماته على الامتيازات الحصينة بتحريف وتمويه ما كان عليه أن يقوله ، وقد نجحوا في ذلك نجاحا جزئيا ، ومن ثم فإن سبيلنا الآن هو أن نتغاضى تماما عن القصة التقليدية عن حياته وعن فكره وأن نثق في الأدلة القليلة التي يمكن انتزاعها من الوثائق التي يمكن اقامة الدليل على أنها قديمة ويمكن الاعتماد عليها .

سيرة كنفوشيوس وبيئته الاجتماعية والثقافية

يتكون اسم كنفوشيوس وهو الاختصار اللاتيني Confecious لاسم الحكيم الذي نتحدث عنه ، من لفظين : كنج Kung وهو اسم القبيلة التي ينتمى اليها الحكيم ، ثم فوتسى Fu-tze ومعناه الرئيس أو الفيلسوف ، فاسم كنفوشيوس اذن يعنى رئيس قبيلة كنج وفيلسوفها أو حكيمها ، ولقد ولد هذا الحكيم سنة ٥٥١ قبل الميلاد في ولاية «لو» . وكانت الصين في ذلك الوقت تسير على النظام الاقطاعي ، فكانت مقسمة الى ولايات وعلى رأس كل ولاية دوق أو وال يخضع للامبراطور . كما كانت كل ولاية مقسمة الى مقاطعات على رأس كل منها نبيل . وكانت المقاطعات التي تؤلف كل ولاية في تطاحن مستمر فيما بينها ، فكل منها كانت تحاول التوسع على حساب الأخرى ، وكذلك كانت الحال بين الولايات : عراك مستمر بين الولاة الذين كان يحاول كل منهم التوسع على حساب الآخرين . وكانت الحوادث تؤرخ بالنسبة لحكم الولاة والنبلاء ، فمثلا ولد كنفوشيوس في السنة الثانية والعشرين

من حكم هسيانج أمير ولاية « لو » ، وهى تقابل سنة ٥٥١ ق.م. ونشأ كنفوشيوس فقيرا فى خدمة أحد الأمراء الذى كلفه برعى الأغنام . وتفانى كنفوشيوس فى هذه الحرفة مما أدى الى زيادة انتاج الثروة الحيوانية فى الولاية، ومن ثم رقى بعد ذلك الى منصب مشرف على الحدائق العامة بالولاية ، ثم اضطر الى ترك مسقط رأسه لكي يتنقل فى بعض الولايات المجاورة لأنه شعر ان هذه الأعمال لا تناسب مواهبه ، وأخيرا أنشأ فى سن الثانية والعشرين مدرسة لتعريف الشبان ذوى المواهب الخاصة بأصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية .

وكان تعليمه فى تلك المدرسة كتعليم سقراط شفها لا يلجأ فيه الى الكتابة ، ولهذا فان أكثر ما نعرفه من أخباره قد وصل إلينا عن طريق أتباعه ومريديه، وقد ترك للفلاسفة مثالا أن يعاؤا به - وهو ألا يهاجموا أبدا غيرهم من المفكرين ، وألا يضيعوا وقتهم فى دحض حججهم . ولم يكن يعلم طريقة من طرق المنطق الدقيق، ولكنه كان يشجذ عقول تلاميذه بأن يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب اليهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله فى هذا المعنى : « اذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فانى لا أستطيع أن أفعل له شيئا » . « انى لا أفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته ، ولا أعين من لا يعنى بالافصاح عما يكنه فى صدره . واذا ما عرضت ركننا من موضوع ما على انسان ، ولم يستطع مما عرضته أن يعرف ثلاثة الأركان الباقية فانى لا أعيد عليه درسا » . ولم يكن يشك فى أن صنفين اثنين من الناس هما وحدهما اللذان يستطيعان أن

يفيدا من تلاميذه وهما أحكم الحكماء وأغبي الأغبياء ، وأن لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الانسانية بأمانة وإخلاص دون أن تصلح دراستها من خلقه وعقله . » وليس من السهل أن نجد انسانا واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح انسانا صالحا » .

وسرعان ما التف الناس حوله حتى استطاع أن يفخر بأنه قد تخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا مدرسته ليشغلوا مراكز خطيرة وليصبحوا من قادة الفكر والسياسة في الصين القديمة ، كما كانوا هم الذين نقلوا آراءه فيما بعد . ولقد اتصل بفضل بعض تلامذته حوالي سنة ٥٢٤ ق م ، بفيلسوف صيني آخر كان معاصرا له وهو « لاوتسى laotze » وهو من أشهر فلاسفة الصين القدامى وهو الذى يعزى اليه المذهب أو الدين التاوى Taoism الذى يقوم على وجود Tao وهو القانون السماوى الأعظم ، وأصل الحياة والنشاط والحركة فى السماء والأرض ، وهو الذى يبعث الحياة فى الموجودات . ثم عاد كنفوشيوس الى « لو » مسقط رأسه ليستأنف التدريس هناك .

وكان كنفوشيوس معلما من الطراز القديم يعتقد أن التناثى عن تلاميذه وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعليم . وكان شديد المراقبة للمراسم ، وكانت قواعد الآداب والمجاملة طعامه وشرايه ، وكان يبذل ما فى وسعه للحد من قوة الفرائز والشهوات وكبح جماحها بمقيدته المتزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان يركى نفسه فى بعض الأحيان . ويروى عنه أنه قال عن نفسه يوما من الأيام مقالة فيها بعض

التواضع : « قد يوجد في كفر من عشر أسر رجل في مثل نبلي وإخلاصه ولكنه لن يكون مولعا بالمعلم مثلي » . وقال مرة أخرى : « قد أكون في الأدب مساويا لغيري من الناس ، ولكن « خلق » الرجل الأعلى الذي لا يختلف قوله عن فعله هو ما لم أصل اليه بعد » . و « من وجد من الأمراء من يوليني عملا لقيت في اثني عشر شهرا بأعمال جلييلة ، وليلفت «الحكومة» درجة الكمال في ثلاث سنين » . على أننا نقول بوجه عام انه كان متواضعا في عظمته . ويؤكد لنا تلاميذه أن « المعلم كان مبرا من أربعة عيوب ، كان لا يجادل وفي عقله حكم سابق مقرر ، ولا يتحكم في الناس ويفرض عليهم عقائده ، ولم يكن عنيدا ولا أنانيا » . وكان يصف نفسه بأنه « ناقل غير منشئ » ، وكان يدعي أن كل ما يفعله هو أن ينقل الى الناس ما تعلمه من الامبراطورين العظيمين «يو» و «شون» ، وكان شديد الرغبة في حسن السمعة والمناصب الرفيعة ، ولكنه لم يكن يقبل أن يتراعى على شيء مشين ليحصل عليهما أو يستبقيهما . وكم من مرة رفض منصبا رفيعا عرضه عليه رجال بدا له أن حكومتهم ظالمة ، وكان مما نصح به تلاميذه أن من واجب الانسان أن يقول : « لست أبالي مطلقا اذا لم أشغل منصبا كبيرا ، وانما الذي أعني به أن أجعل نفسي خليقا بذلك المنصب الكبير . وليس يهمني قط أن الناس لا يعرفونني ولكنني أعمل على أن أكون خليقا بأن يعرفني الناس » .

وواتته الفرصة حين عين في أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة في مدينة جونج - دو ، وتقول الرواية

الصينية ان المدينة في أيامه قد اجتاحتها موجة جارفة من الشرف والأمانة ، فكان اذا سقط شيء في الطريق بقي حيث هو أو أعيد الى صاحبه . ولما رقاء الدوق دنج دوق « لو » الى منصب نائب وزير الأشغال العامة شرع في مسح أرض الدولة فأدخل اصلاحات جمة في الشؤون الزراعية ، ويقال انه لما رقى بعدئذ وزيرا للعدل كان مجرد وجوده في هذا المنصب كافيا لقطع دابر الجريمة . وفي ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد استتحت الخيانة واستتحت الفساد أن يطلا برأسيهما واختفيا ، وأصبح الوفاء والاخلاص شيمة الرجال ، كما أصبح العفاف ودمائة الخلق شيمة النساء . وجاء الأجانب زرافات من الولايات الأخرى . وأصبح كنفوشيوس معبود الشعب » .

ان هذا الاطراء سواء كان خليقا به أو لم يكن فانه كان أرقى من أن يعمر طويلا . وما من شك في أن المجرمين قد ياتمرون بالمعلم الكبير ويدبرون المكائد للايقاع به . ويقول المؤرخ الصيني : ان الولايات القريبة من « لو » دب فيها ديبب الحسد وخشيت على نفسها من قوة « لو » الناهضة . ودبر وزير ماكر من وزراء تشي مكيدة ليفرق بها بين دوق « لو » وكنفوشيوس ، فأشار على دوق تشي بأن يبعث الى تنج بسرب من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جوادا تفوق الفتيات جمالا . وأسرت الفتيات والخيول قلب الدوق فغفل عن نصيحة كنفوشيوس (وكان قد علمه أن المبدأ الأول من مبادئ الحكم الصالح هو القدوة الصالحة) ، فأعرض عن وزرائه وأهمل شؤون الدولة اهمالا معيبا واضطر كنفوشيوس للاستقالة حاقدا على النساء اللاتي أدبن الى القضاء على

مجهوداته فى اصلاح الولاية ، اذ قال فيهن فى كتاب الأغاني
قبل تركه « لو » :

- احذر لسان المرأة •
- انك لا شك ستلدغ منه ان عاجلا وان آجلا •
- واحذر زيارة المرأة •
- انها ستصيبك ان عاجلا وان آجلا •
- هى هو !! هى هو !! (علامة على التأوه من ألم ما أصابه
من النساء) •
- اننى سأرحل الى مكان آخر •

ثم بدأ كنفوشيوس فى الارتحال والتجوال بين الولايات
الصينية ، وبدأ يتصل بالولاة ويقدم النصائح ويدرس
للناس ويناطر العلماء والأدباء • ولما بلغ التاسعة والستين
من عمره جلس دوق جيه آخر الأمر على عرش « لو » وأرسل
ثلاثة من موظفيه الى الفيلسوف يحملون اليه ما يليق من
الهدايا بمقامه العظيم ويدعونه الى موطنه • وقضى
كنفوشيوس الأعوام الخمسة الباقية من حياته يعيش معيشة
بسيطة معززا مكرما ، وكثيرا ما كان يتردد عليه زعماء «لو»
يستنصحوه ، ولكنه أحسن كل الاحسان بأن قضى معظم وقته
فى عزلة أدبية منصرفا الى أنسب الأعمال وأحبها اليه وهو
نشر روائع الكتب الصينية وكتابة تاريخ الصينيين • وكان
يسلى نفسه فى وحدته بالشعر والفلسفة ، ويسره أن غرائزه
تتفق وقتئذ مع عقله ، ومن أقواله فى ذلك الوقت : « لقد

كنت في الخامسة عشرة من عمري مكبا على العلم ، وفي الثلاثين وقفت ثابتا لا أتزعزع ، وفي سن الأربعين زالت عني شكوكي ، وفي الخمسين من عمري عرفت أوامر السماء ، وفي الستين كانت آذني عضوا طيعا لتلك الحقيقة ، وفي السبعين كان في وسمي أن أطيع ما يهواه قلبي دون أن يؤدي بي ذلك الى تنكب طريق الصواب والعدل » .

ولم يكد كنفوشيوس يختم حياته - توفي عام ٤٧٩ ق م - حتى انتشر تلاميذه في أحياء الصين ينشرون مبادئه وتعاليمه ، التي لم تلبث أن أخذت طابع القداسة وأصبحت ديناً للصينيين .

مؤلفات المدرسة الكنفوشية

لقد كانت الدراسات التاريخية أهم الدراسات السائدة في الصين في القرن السادس قبل الميلاد . ذلك أن الصين كان بها حضارة يانعة مزهرة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية في القرن العشرين قبل الميلاد . وحدث بعد ذلك ان انحطت الأحوال في الصين ابتداء من القرن العاشر ، كما تغيرت اللغة الصينية تغيرا كبيرا في تلك الفترة بحيث أصبح رجل القرن السادس قبل الميلاد غير قادر على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة ، مما أدى الى شبه انقطاع تام بين حضارة الصين العتيقة وبين أجيال القرون الأولى قبل الميلاد ، لذلك ركن كنفوشيوس جهوده في نقل هذا التراث القديم الى لغة الصين الجديدة آنذاك مضيفا اليه أجزاء لا شك في أصالتها من الحكمة والمعرفة . وعلى

ذلك درس كنفوشيوس وعلم كتب السابقين عليه في التاريخ والتغيرات التي طرأت على الأرض وما عليها منذ أقدم العصور . اعتمد في هذا على الكتاب القديم المسمى Yiking أو كتاب التغيرات ، واستمر سنين عديدة يدرس هذا الكتاب الذي يرجع لسنتين سحيقة ولا يعرف مؤلفه . ان جهد كنفوشيوس الأكبر يظهر في نقله التراث الصيني السحيق في لغة بسيطة سهلة حتى يفيد منها الصينيون في عصره ويعيدوا مجد أسلافهم القدامى . لذلك كان يتنقل ويرحل باحثا عن الآثار والوثائق القديمة ومنقبا عن كل ما عسى أن يساعده في تقديم معلومات جديدة عن التاريخ الصيني السحيق . كان يدرس التقاليد والمعادن الدينية في ولايات الصين المختلفة محاولا أن يصعد بها إلى أصولها الأولى ، ولقد أدت مجهوداته في النهاية إلى تأليفه للكتب الخمسة أو الكلاسيكيات الخمسة Five classics . وهي مؤلفاته التي يعرض فيها تاريخ الصين القديم وأصول ديانات الأسر الصينية القديمة وعشائرها وأصول الحكم السياسي فيها والمبادئ التي كان يقوم عليها النظام السياسي . كما درس ونقل مجموعات الأغنيات التي صدرت عن «تشى اس» ثم «هو تشى» ، وهما يمثلان الأجداد الخرافيين لأباطرة دولة تشو الصينية . كما درس فروع المعرفة الستة التي كانت سائدة في عصره ، وهي التي كانت تسمى بالفنون الستة وهي : الطقوس والموسيقى والرماية ، وقيادة العربات والجياد ، والقراءة وأخيرا الرياضيات والحساب . وكان تلاميذ كنفوشيوس يلقبونه باسم « معلم الجنس البشرى » بل كانوا يعدونه أعظم معلم « أنجبته العصور » . وكانوا ينقلون

آراء أستاذهم ويعلقون عليها ويشرحونها • وتآلف عن ذلك مدرسة كبرى هي المدرسة الكنفوشيوسية التي خدمت الصين أكثر من ألفى عام • لذلك تنقسم مؤلفات المدرسة الكنفوشيوسية الى قسمين : قسم يسمى «الكتب الخمسة» وهي الكتب التي كتبها كنفوشيوس نفسه أو نقلها عن العصور السحيقة وأضاف إليها إضافات أصلية وهي كتب تحتوى على مذاهب السابقين على كنفوشيوس فى السياسة والفلسفة والدين والموسيقى • أما القسم الثانى ، فهو مؤلفات تلاميذ كنفوشيوس فى حياته أو بعد وفاته ، وفيها يعرض هؤلاء التلاميذ لآراء أستاذهم وفلسفته مع شرح وتعليق • وهذه الكتب الأخيرة مهمة جدا لأنها تعد المرجع الرئيسى للفلسفة الكنفوشية وأن كانت معظم أجزائها منقولة عن الكتب التى ألفها كنفوشيوس • ولكن أهميتها ترجع الى أنها تهتم بأراء كنفوشيوس أكثر من اهتمامها بالأراء والتقاليد التى كانت سائدة فى العصور السحيقة • كما أنها تشرح الفلسفة الكنفوشية بشكل مبسط سهل يرقى اليه تفكير الرجل العادى •

وستعرض فى شيء من التفصيل لهذه المؤلفات ثم ننتقل الى شرح منهجه وأسلوبه فى هذه الكتب والمؤلفات وبعد ذلك نتعرض لنواحي فلسفته كما وردت على لسانه فى كتبه الخمسة •

أولا : الكتب الخمسة القديمة التى ألفها كنفوشيوس بنفسه وهى المسماة باسم الكلاسيكيات الخمسة :

١ - كتاب الأغاني أو الشعر : وهو يحتوى على ثلاثمائة وخمس من الأغنيات والتواشيح الدينية ، وذلك بجانب ستة

تواشيع تغنى بمصاحبة الموسيقى ، وهى تعطى فكرة عن الأديان التى كانت سائدة فى الصين والفولكلور أو المرددات الشعبية الصينية فى العصور السحيقة •

٢ - كتاب التاريخ : وهو يشتمل على الوثائق التاريخية الخاصة بالصين فى عصورها السحيقة ولا سيما الأوامر والمراسم الملكية والامبراطورية • وقد جمع كنفوشيوس فى هذا الكتاب أهم وأرقى ما وجده فى حكم الملوك الأولين من الحوادث والأقاصيص التى تسمو بها الأخلاق وتشرف الطبع ، وذلك حين كانت الصين امبراطورية موحدة الى حد ما ، وحين كان زعمائها ، كما كان يظن كنفوشيوس ، أبطالا يعملون فى غير أنانية لتمدين الشعب ورفع مستواه •

٣ - كتاب التغيرات : وهو يبين فلسفة تطور الحوادث ، وقد آلف فى الأصل للافادة منه فى التنجيم ومعرفة الحوادث المستقبلية ، ولكن كنفوشيوس استطاع أن يحول « علم » التنجيم الى دراسة علمية للسلوك الانسانى وكيف يتأثر بالظروف الطبيعية والاجتماعية التى تكتنفه ، ومن ثم يمكن عن طريق هذه الدراسة التنبؤ علميا بسلوك الفرد فى المستقبل • وكان كنفوشيوس يرى فى هذا الكتاب خير ما أهدته الصين الى ذلك الميدان الغامض ، ميدان علم ما وراء الطبيعة الذى كان جد حريص على ألا يلج بابه فى فلسفته •

٤ - حوليات الربيع والخريف : وهو كتاب للتاريخ بمعنى الكلمة ، اذ قد عالج كنفوشيوس فى هذا الكتاب تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين ونصف من الزمان أو فيما بين سنتي ٧٢٢ و ٨٤١ قبل الميلاد •

٥ - كتاب الطقوس أو التقاليد : وهو يعالج النظام السياسي لأسرة تشو القديمة ، وهي من الأسر الملكية الشهيرة التي لعبت دورا مهما في تاريخ الصين في العصور السحيقة، كما يعالج عددا كبيرا من العادات والتقاليد الدينية والسياسية المهمة في حياة الصين في العصور التاريخية البعيدة وذلك لاعتقاده أن هذه التقاليد والقواعد القديمة من آداب اللياقة من الأسس القديمة التي لابد منها لتكوين الأخلاق ونضجها ، واستقرار النظام الاجتماعي والسلام .

ثانيا : الكتب التي كتبها تلاميذ كنفوشيوس :

١ - فصول من كتاب الطقوس « الأخلاق والسياسة » .

٢ - فصول من كتاب الطقوس « الانسجام المركزي » .

وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن كنفوشيوس وأتباعه ومرجمهما الأساسى كتاب الطقوس مع تفسير هذه الأقوال .

٣ - المنتخبات وبه ملخص لأقوال كنفوشيوس فى المناسبات المختلفة كما سجلها تلاميذه .

٤ - منسيوس menciuss وهو مؤلف كبير يحتوى على سبعة كتب تعالج مذهب كنفوشيوس . ومن المحتمل أن يكون مؤلف هذه الكتب السبعة منسيوس نفسه وهو تلميذ روحى لكنفوشيوس وقد تتلمذ فعلا على تزيتس حفيد كنفوشيوس .

ولما كان كتاب المنتخبات يشتمل على ملخص لفلسفة كنفوشيوس بشكل أوضح منه نسبيا من الكتب الأخرى ؛ فقد انتشر بين تلاميذ المدرسة وأتباعها حتى عرف باسم انجيل الكنفوشية .

منهج كنفوشيوس في كتبه الخمسة

وإذا رجعنا الى مؤلفات كنفوشيوس والمدرسة الكنفوشية ، أى الى الكتب الكلاسيكية الخمسة ثم الكتب الأربعة التى كتبها تلاميذه ، لوجدنا أنها فى الجزء الأكبر منها مكتوبة على صورة أمثلة سائرة وحكم ومواعظ منفصلة بعضها عن بعض ولا تربطها أية رابطة . وهذا هو الفرق الجوهرى فى أسلوب الكتابة بين كنفوشيوس وغيره من الحكماء والفلاسفة ، فأفلاطون مثلا يكتب على طريقة المحاورات ويستطيع القارئ لمحاورة منها كالجهرورية أن يتبين آراءه ومذهبه ، وأرسطو يكتب على طريقة المحاضرة فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة . أما كنفوشيوس فهو يذكر أمثلة وقصصا مسرودة الواحدة بعد الأخرى ولا رابطة بينها ، وليس ثمة تبويب أو تصنيف للموضوعات التى يحتوى عليها كل كتاب . لذلك ، فقد عرف كثير من العلماء كنفوشيوس بأنه الرجل الذى لا يتكلم الا بحكم وأمثال قصيرة منفصلة ، كما كان بعضهم يرى استحالة استخلاص مذهب فلسفى أو اجتماعى من تلك الكتب التى هذه حالها . ولكن العلماء الصينيين فى كل عصر من العصور ، ثم العلماء الأوروبيين قد استطاعوا بعد دراسة هذه الكتب استخلاص المذهب الكنفوشى واتجاهاته فى السياسة والاقتصاد والدين

... وفى غيرها من المجالات الأخرى ، تلك هى السمة الأولى من سمات كنفوشيوس فى كتبه وستنورد بعضا من حكمه وأمثاله .

« الرجل الذى يخطئ ولا يصلح خطاه يرتكب خطأ جديدا . الرجل الذى يعشق الحق أفضل من الذى يعرف الحق ، وذلك الذى يجد سعادته فى الوصول للحق أفضل من الذى يعشق الحق . اذا وجدت شخصا يستحق أن تتحدث معه ولم تخاطبه فانك تكون قد افتقدته ، واذا وجدت شخصا لا يستحق أن تتحدث معه وخاطبته فانك تكون قد أضعت كلامك سدى ، والرجل العاقل هو من لا يفتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى . وسئل الحكيم مرة عن حكمه على شخص يعبه كل أفراد القرية ، فأجاب « ليس ذلك بكاف للحكم عليه » ، ثم سئل عن رأيه فى شخص يكرهه كل أفراد القرية فأجاب « ليس ذلك بكاف للحكم عليه » ثم أضاف « ان الشخص الفاضل هو من يحب الصالحون من أفراد القرية ويكرهه منهم الطالحون » . « ان الانسان هو الذى يجعل الصديق عظيما ، وليس الصديق هو الذى يجعل الانسان عظيما » . وقال عن الكلام الجيد : « ان الرجل ذا الأخلاق الكريمة لا يقول الا كلاما جيدا ولكن الرجل ذا الكلام الجيد لا يكون دائما ذا أخلاق كريمة » . أى قد يكون منافقا . ويقول : « ان الرجل العاقل لا يمدح الناس على أساس أقوالهم بل على أساس أفعالهم » ولا ينكر الحقيقة اذا كانت صادرة عن شخص لا يرتاح اليه ، اذ الحقيقة جميلة أيا كان مصدرها . وسئل مرة عن صفات الحكم المثالى فأجاب « بأنه الحكم الذى يجد الناس تحت ظله غذاء كافيا ، وجيشا جرارا يحميهم ،

وثقة عظيمة في حكامهم » • وسئل عما يمكن الاستغناء عنه من هذه الأمور الثلاثة إذا دعت ضرورة الى ذلك فقال «أفضل أولا الاستغناء عن القوة أو الجيش » ، ثم سئل عما يمكن الاستغناء عنه بعد ذلك فأجاب «أفضل الاستغناء عن الطعام، اذا ما أكثر من ماتوا جوعا من الأفراد في كل جيل منذ أن وجد الانسان ، ولكن لم يحدث أن عاشت أمة بدون ثقة في حكامها» • ويقول عن الفضائل وما يعترئها من نقائص: «حب الانسانية بدون حب للدراسة يولد الجهل ، وحب العلم بدون حب للدراسة يؤدي الى الضلال وعدم الثبوت ، وحب الاخلاص بدون حب للدراسة يؤدي بصاحبه الى أن يكون ضحية الخداع ، وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدي الى الرعونة التي لا حدود لها ، وحب الشجاعة بلا دراسة يؤدي الى التمرد ، وحب العزم والمتابعة بلا دراسة ينتهي بصاحبه الى الخبل أو التعلق بفكرة متسلطة » • ويقول عن ثقافة الشعب : «عندما أدخل قطرا من الأقطار أستطيع أن أعرف بسهولة نوع الثقافة السائدة فيه ، إذ عندما أجد في الناس رقة الطبع والشفقة والبساطة فإن هذا يدل على تعلقهم بالشعر ، وعندما يكون الناس واسعي الأفق ، عارفين لماضيهم فإن هذا يدل على تمسكهم بالتاريخ » أما اذا كانوا كرماء متفاهمين بعضهم مع بعض فإن هذا يدل على سيادة الموسيقى ، واذا كان الشعب هادئا مفكرا ذا قوة وملاحظة فإن هذا يدل على سيادة فلسفة التعبير ، ولكن اذا ساد التواضع والاحترام والقناعة في عادات الأفراد فإن هذا يدل على سيادة تعاليم الله » •

أما السمة الثانية في أسلوب كنفوشيوس فهي استخدامه نوعا من القياس المسمى بالقياس المتتابع ، إذ اتضح أنه

ليس أرسطو هو أول مفكر استخدم منهج القياس المنطقي المتتابع ، وهو يقوم على عدة أقيسة متتالية يتخذ كل منها مقدمته من النتيجة التي انتهى اليها القياس السابق عليه . وهذا المنهج يسيطر على جزء كبير من كتاباته ، ومن أمثلة ذلك القياس قوله : « اذا فهم الانسان طبيعة هذه الصفات الأخلاقية فانه سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردى والأخلاقى ، واذا فهم كيف ينظم سلوكه الفردى فانه سيفهم كيف يحكم الناس ، واذا فهم كيف يحكم الناس فانه سيفهم كيف يحكم الأمم والامبراطوريات » . أو قوله عن الصدق : « ان الحق المطلق غير قابل للتعطيل ، ولما كان غير قابل للتعطيل فهو خالد ، ولما كان خالدا فانه موجود بذاته ، ولما كان موجودا بذاته فهو لا نهائى ، ولما كان لا نهائيا فهو واسع وعميق ، ولما كان واسعا وعميقا فهو متعال وروحى ٠٠٠ » . ويصف الطريق السليم الذى يجب أن يسلكه الحاكم حتى يكون فاضلا بقوله : « لا مناص للرجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن يكون ذا سلوك منظم فاضل ، ولكن لكى يكون ذا سلوك فاضل عليه أن يؤدى واجباته نحو ذوى القربى ، ولكى يؤدى واجباته نحو ذوى القربى عليه أن يفهم طبيعة المجتمع الانسانى والقواعد التى يقوم عليها التنظيم الاجتماعى ، ولكى يفهم طبيعة المجتمع الانسانى عليه أن يفهم القوانين الالهية » .

جوهر الفلسفة الأخلاقية عند كنفوشيوس

الأخلاق — فيما يرى كنفوشيوس هى المبدأ الرئيسى الذى يجب أن يكون أساسا لى نظام اجتماعى وسياسى مستقر ، فلا يتحقق نظام سليم الا اذا كان الأفراد الخاضعون

له متعلين بالأخلاق الكريمة • ولا يستطيع حاكم أن يقيم نظاما اجتماعيا كاملا الا اذا عمل أولا على تكميل أخلاق الأفراد أنفسهم ، فاذا شعر كل انسان بالانسجام الداخلى والراحة النفسية تسيطر على ذاته عمل على تثقيف نفسه وتجميلها بالمعارف التى تجعل منه مواطنا يفهم العادات والتقاليد والقوانين التى تخضع لها الطبيعة ، ومن ثم يعامل مواطنيه وفق هذه القوانين ويسود الانسجام بين الناس • ولا تتم الأخلاق الكريمة للفرد الا بالتعليم والتربية التى تخلق منه مواطنا صالحا والتى يكون عليها الاعتماد الأكبر فى تهذيب الأخلاق • وثمة شرط ثان لانتشار الأخلاق الفاضلة التى هى عماد الحكم الصالح ، وهو أن يكون الحاكم نفسه ذا أخلاق سليمة لأنه مثال لمواطنيه ، فاذا وصلت أخلاق الأفراد الى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون ، لذلك كان الكنفوشيون يمتنون التشريعات والقوة كأساس للحكم السياسى • فهم يرون أن تهذيب أخلاق الناس عن طريق التعليم يجعلنا نستغنى عن القوة وعن القانون والتشريعات والقضاء • ويقول كنفوشوس : « انك اذا قدت الناس وفق قوانين اجبارية وهددتهم بالعقاب ، فقد يحاولون اتقاء العقاب ، ولكن لى يكون لديهم الشعور بالشرف ، ولكنك اذا قدتهم بالفضيلة ونظمت شؤونهم بالتربية فان علاقاتهم ستقوم على أساس من الشرف والاحترام » • وبذلك خالفوا المدرسة القانونية التى كانت ترى أن القوة لازمة لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، كما خالفوا المذهب التاوى وهو مذهب « لاوتسى » الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة ، أى أن يعيش الفرد لنفسه وب نفسه بدون أدنى تفكير فى

الآخرين • وسنرى كيف استخدم كنفوشيوس الموسيقى والفنون في علاج نفسيات الأفراد وفي تقريب مشاعرهم بعضهم من بعض ، كما اهتم بالطقوس الدينية والعادات والتقاليد لأنها تقرب بين الأفراد وتؤلف بينهم وتجعلهم يشعرون بوحدتهم وتضامنتهم ••• وكل ذلك يؤدي الى وجود الحب والانسجام بين المواطنين ، مما يؤدي بهم بدوره الى الاستغناء عن القوة وعن القانون في فض المشكلات وفي الزام الأفراد بالقانون الأخلاقي •

ولكن ما القانون الأخلاقي في فكر كنفوشيوس وفلسفته ؟

ان هذا القانون هو قاعدة السلوك السليم القويم ، وهي القاعدة التي يلتزمها كل انسان في سلوكه ، ومصدر هذه القاعدة هو الله أو السماء فهو الذي شرعها ونظمها ، ومن ثم فهي لا تقبل التغير والتبدل • ولقد وضعت السماء جوهر هذه القاعدة في كل بناء بشكل كامل • ذلك أن الله قد منح كلا منا طبيعته العقلية ، وهي الطبيعة التي تجعلنا أحياء مفكرين • والقاعدة الأخلاقية ليست شيئاً آخر سوى توجيه أفعالنا الانسانية بما يتفق وطبيعتنا العقلية الالهية • ومجموع القواعد الأخلاقية التي تنظم سلوكنا وهي مانسميها باسم الواجبات موجودة فينا ، ونشعر بها عندما نريد فعلاً من الأفعال اذ نشعر أنه أخلاقي وغير أخلاقي ، فالانسان اذا رجع الى نفسه عرف القانون الأخلاقي بكل جلاء ، ولكن قد يخطيء بعض الناس لجهلهم التفرقة بين الخير والشر ، لذلك كان التعليم ضروريا حتى يتقن الانسان الخلط بين الخير والشر اذا رجع الى نفسه يستشف منها القواعد الأخلاقية •

والقواعد الأخلاقية عند كنفوشيوس هي وسط بين الافراط والتفريط ، لأن الطبيعة الانسانية تقوم على عنصرين : الذات الانسانية الحقبة أو الذات المركزية أو الموجود الأخلاقي كما يسميه كنفوشيوس ، ثم الانفعالات التي تستيقظ في النفس الانسانية • وهذه الانفعالات اذا استيقظت ونمت في الانسان بحيث لا تتعدى حدا معيناً في شدتها فانها تصل مع الذات الانسانية المحضة الى حالة من الانسجام والاستقرار النفسى ، فالشخص قد يخشى الرذيلة ويبالغ في هذا الى حد التريث حتى يصل الى درجة تملو على مستوى القانون الخلقي ويقع في الرذيلة ، فالقانون وسط بين المغالاة والتهاون • وهنا نجد كنفوشيوس قريباً مما سيقوله أرسطو عن الفضيلة وانها وسط بين رذيلتين •

والحياة الأخلاقية عند كنفوشيوس أشبه شيء بسفرة طويلة يقطعها الانسان بادئاً بأقرب نقطة فيها ، وعلى ذلك فالأخلاق الفاضلة تبدأ بين أبناء الأسرة الواحدة حيث يعامل الأب أبناءه بنفس المعاملة التي كان ينتظرها من والده • وكذلك تكون معاملة الأبناء للآباء والأمهات ، فالأسرة هي المكان الأول للتجربة الأخلاقية وهي النقطة الأولى التي تبدأ منها الأخلاق الفاضلة • وكما يقول كنفوشيوس في كتاب الشعر :

- عندما تسود الألفة بين الزوج والأولاد والزوجة •
- فما أشبه المنزل بربابة وعود قد تألفت أنغامهما !
- وعندما يعيش الاخوة فى تألف وسلام •
- فحينئذ يظل المنزل الى الأبد فى وحدة وانسجام •

فإذا حسنت أخلاق افراد الأسرة ومعاملاتهم ، حسنت أخلاق المجتمع لأن المجتمع ليس الا امتدادا للأسرة ، ولأننا « اذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق فان المجتمع كله يتعلم كيف يتخلق ، واذا تعودت كل أسرة على العطف والشفقة ، تعود المجتمع كله على الشفقة والعطف ، واذا عملت كل أمة على اصلاح حالها فان الانسجام والوثام سيسودان المجتمع الانساني بأسره » .

اذن كانت الأخلاق مطلب كنفوشيوس وهمه الأول ، وكان يرى أن الفوضى التي تسود عصره فوضى خلقية ، لعلها نشأت من ضعف الايمان القديم وانتشار الشك السوفسطائي في ماهية الصواب والخطأ . ولم يكن علاجها في رأيه هو العودة الى العقائد القديمة وانما علاجها هو البحث الجدى عن معرفة أتم من المعرفة السابقة ، وتجديد أخلاقى قائم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم . والفقرتان الآتيتان المنقولتان من كتيبه تعبران أصدق تعبير وأعمقه عن المنهج الفلسفى الكنفوشى :

« ان القدامى الذين أرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل فى أنحاء الامبراطورية قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم أحسن تنظيم ، ولما أرادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم بدأوا بتنظيم أسرهم ، ولما أرادوا تنظيم أسرهم بدأوا بتهديب نفوسهم ، ولما أرادوا أن يهدبوا نفوسهم بدأوا بتطهير قلوبهم ، ولما أرادوا أن يطهروا قلوبهم عملوا أولا على أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم ، ولما أرادوا أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم

بدأوا بتوسيع دائرة معارفهم الى أبعد حد مستطاع ، وهذا التوسع فى المعارف لا يكون الا بالبحث عن حقائق الاشياء •

فلما أن بحثوا عن حقائق الاشياء أصبح علمهم كاملا ، ولما كمل علمهم خلصت أفكارهم ، فلما خلصت أفكارهم تطهرت قلوبهم ، ولما تطهرت قلوبهم تهدبت نفوسهم ، ولما تهدبت نفوسهم انتظمت شئون أسرهم ، ولما انتظمت شئون أسرهم صبح حكم ولاياتهم ، ولما صبح حكم ولاياتهم أضحت الامبراطورية كلها هادئة وسعيدة » •

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية ، وهذا هو طابعها ، وفى وسع الانسان أن ينسى كل ما عدا هذه الألفاظ من أقوال المعلم وأتباعه ، وأن يحتفظ بهذه المعانى التى هى « جوهر الفلسفة وقوامها » وأكمل مرشد للحياة الانسانية ، ويقول كنفوشىوس : « ان العالم فى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة الحكم ، والسبب فى فساد حكمها ان الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعى الطبيعى الذى تهيئه الأسرة • والأسرة مختلفة عاجزة عن تهيئة هذا النظام الاجتماعى الطبيعى ، لأن الناس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظيم أسرهم من غير أن يقوموا بنفوسهم ، وهم يعجزون عن أن يقوموا بنفوسهم لأنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة ، وقلوبهم غير طاهرة لأنهم غير مخلصين فى تفكيرهم ، لا يقدررون الحقائق قدرها ويخفون طبائعهم بدل أن يكشفوا عنها ، وهم لا يخلصون فى تفكيرهم لأن أهواءهم تشوه الحقائق وتحدد لهم النتائج بدل أن يعملوا على توسيع

دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع ببحث طبائع الأشياء بحثاً منزهاً عن الأهواء ، فليسع الناس إلى المعارف المنزهة عن الهوى يخلصوا في تفكيرهم ، وليخلصوا في تفكيرهم تتطهر قلوبهم من الشهوات الفاسدة ، وبتطهير قلوبهم على هذه الصورة تصلح نفوسهم ، وبصلاح نفوسهم تصلح من نفسها أحوال أسرهم ، وليس الذي تصلح به هذه الأسر هو المواقف التي تحت على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع. بل الذي يصلحها هو ما للقدوة الحسنة من قوة صامته ، وبتنظيم شئون الأسرة عن طريق المعرفة والاخلاص والقدوة الصالحة ، يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسها نظام اجتماعي يتيسر معه قيام حكم صالح » .

طريقة الرجل الأعلى

واذن فالحكمة في فلسفة كنفوشيوس تبدأ في البيت، وأساس المجتمع هو الفرد المنظم في الأسرة المنظمة ، وكان كنفوشيوس يتفق مع جوفته في أن الرقي الذاتي أساس الرقي الاجتماعي ، ولما سألته تزه - لو « ما الذي يكون الرجل الأعلى ؟ » فأجابته بقوله : « أن يثق نفسه بعناية ممزوجة بالاحترام » ، ونحن نراه في مواضع متفرقة من محاوراته يرسم صورة الرجل المثالي كما يراه هو جزءاً جزءاً - والرجل المثالي في اعتقاده هو الذي تجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منهما الحكيم . والانسان الكامل الأسمى في رأى كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث ، كان كل من سقراط ونيتشه والمسيح ، يرى الكمال في كل واحدة منها بمفردها، وتلك هي الذكاء والشجاعة وحب الخير . وفي ذلك يقول :

« الرجل الأعلى يخشى ألا يصل إلى الحقيقة ، وهو لا يخشى أن يصيبه الفقر . . . وهو واسع الفكر غير متشيع إلى فئة . . . وهو يحرص على ألا يكون فيما يقونه شيء غير صحيح » .

ولكنه ليس رجلاً ذكياً وحسب ، وليس طالب علم ومحباً للمعرفة وكفى ، بل هو ذو خلق وذو ذكاء ، « فإذا غلبت فيه الصفات الجسمية على ثقافته وتهذيبه كان جلفاً ، وإذا غلبت فيه الثقافة والتهذيب على الصفات الجسمية تمثلت فيه أخلاق الكتبة ، أما إذا تساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتهذيب ، وامتزجت هذه بتلك ، كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة » . فالذكاء هو الذهن الذي يضع قدميه على الأرض .

وقوام الأخلاق الصالحة هو الاخلاص ، « وليس الاخلاص الكامل وحده هو الذي يميز الرجل الأعلى » . « انه يعمل قبل أن يتكلم ، ثم يتكلم بعدئذ وفق ما عمل » « ولدينا في فن الرماية ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . ذلك أن الرامي اذا لم يصيب مركز الهدف رجع الى نفسه ليجت فيها عن سبب عجزه » .

« ان الذي يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما في نفسه ، أما الرجل المنحط فيبحث عما في غيره . . . والرجل الأعلى يحزنه نقص كفايته ، ولا يحزنه ألا يعرفه الناس » ولكنه مع ذلك « يكره أن يفكر في ألا يذكر اسمه بعد موته » وهو « متواضع في حديثه ولكنه متفوق في أعماله . . . قل أن يتكلم

فاذا تكلم لم يشك قط في أنه سيصيب هدفه . . وأنشء الوحيد الذي لا يداني فيه الرجل الأعلى هو عمله الذي لا يستطيع غيره من الناس أن يراه » . وهو معتدل في قوله وفعله « والرجل الأعلى يلتزم الطريق الوسط » في كل شيء ذلك أن « الأشياء التي يتأثر بها الانسان كثيرة لا حصر لها » ، واذا لم يكن ما يحب ويكره خاضعين للسنن والقواعد تبدلت طبيعته الى طبيعة الأشياء التي تعرض لها « والرجل الأعلى يتحرك بحيث تكون حركاته في جميع الأجيال طريقاً عاماً ، ويكون سلوكه بحيث تتخذ جميع الأجيال قانوناً عاماً ، يتكلم بحيث تكون ألفاظه في جميع الأجيال مقاييس عامة لقيم الألفاظ » .

وعلى الحاكم أن يتحلّى أيضاً بالأخلاق لأنه مثال للأفراد ، وعليه في هذا الصدد التزامات تسعة :

- ١ - أن يتحلّى بكل ما سبق بيانه من أخلاق للأفراد العاديين .
- ٢ - أن يحترم الأفراد الجديرين باحترامه .
- ٣ - أن يتودد الى من تربطه بهم صلة القربى وأن يقوم بالتزاماته ازامهم كاملة .
- ٤ - أن يجعل وزراء ولايته وامبراطوريته .
- ٥ - أن يعامل موظفي دولته بالحسنى .
- ٦ - أن يجعل من الصالح العام صالحه الشخصي وأن يجعل من نفسه أباً للشعب .
- ٧ - أن يعمل على تشجيع الحرف والصناعات والفنون والنهوض بها .

٨ - أن يعطف على رعايا الدول الأخرى المقيمين في دولته .

٩ - أن يهتم برفاهية أمراء الامبراطورية .

ويجب ألا ينسى الامبراطور أو الوالي أن يستمع الى نصيحة الشعب لأن « ما تراه السماء وتسمعه ليس شيئاً آخر غير ما يراه الشعب ويسمعه ، وما يعتبره الشعب جديراً بالثواب والعقاب هو ما تعتبره السماء جديراً بالثواب والعقاب ، فهناك اتصال وثيق مستمر بين السماء والشعب . وعلى من يدبرون شئون الشعب أن يرفعوا ذلك ويتدبروه » . وكثير من العلماء وجد في هذا الكلام أساساً للديمقراطية السياسية التي نادى بها كنفوشيوس ، ونستطيع أن نقارن بين هذا القول وبين ما جاء على لسان الفلاسفة اليونان والرومان من أن صوت الشعب من صوت الله Vox Populi, Vox Dei بل كان كنفوشيوس يعتبر أن الحكم تفويض من السماء أو الله للحاكم فهو خليفة استخلفه الله على الأرض ، وهذا التفويض ليس أبدياً بل يمكن أن يسحب منه في أى وقت لا يلتزم فيه بالقانون الأخلاقى لأن السماء لا تمنح التفويض الا للحكام الذين يتمسكون بالمثل الأخلاقية . ويقول في هذا المعنى في كتاب التاريخ : « ان توكيل السماء للحاكم ليس أبدياً ، وهذا يعنى أن الحاكم يظل متمتعاً بهذا التوكيل الالهى طالما استخدم هذا التوكيل فيما يعود على شعبه بالخير ، وينقد الحاكم هذا التوكيل عندما يتبع سياسة الظلم » . ثم يضيف الى ذلك : « ان بقاء الحاكم الأمير يتوقف على رغبة الله وارادته ، وازادة الله هي ارادة الشعب ، فاذا نال الحاكم عطف الشعب وحبه فان الله العلى السامى ينظر اليه بعين

الرضا ويوطد عرشه • أما إذا فقد حب الشعب وعطفه فإن العلى السامى يصب غضبه عليه ، ومن ثم يفقد دولته » •
 ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقية الكنفوشية، ولكن المجتمع الذى نادى كنفوشوس بوجوده مجتمع طبقي اذ كان يريد مجتمعا يوضع فيه كل انسان فى الطبقة التى تؤهله لها كفاياته ، فالناس مختلفون : فمنهم الغنى والذكى ومنهم حسن الخلق وسيئه ، ويقتضى العدل الكنفوشى ألا يكون الناس فى منزلة واحدة • والقانون الأخلاقى يلزمنا ان نضع كل انسان فى مكانته ووفق صفاته وكفاياته وأخلاقه لأن « الله اذ وهب الحياة لمخلوقاته لا شك وهبها من النعم ما يتناسب مع صفاتها ، فهو ينمى الشجرة الممتلئة بالميوية ، على حين انه يطيح بتلك التى قد يتطرق اليها الفساد . . . » ولكن طبقات كنفوشوس ليست طبقات مقفلة على أصعابها بل هى طبقات مفتوحة يستطيع كل انسان أن يصل اليها ما دامت أخلاقه تؤهله لذلك • ولكل طبقة طقوس وعادات وتقاليد خاصة بها وأنواع من الاحترام والتبجيل خاصة بها ولها وضعها فى السلم الاجتماعى وذلك هو الـ Li (لى) أو النظام الاجتماعى الذى نادى كنفوشوس بتحقيقه •

أهمية الموسيقى عند كنفوشوس

ولقد اهتم كنفوشوس بالموسيقى وكان يعتبرها من العمد الرئيسية التى يقوم عليها نظامه الاجتماعى ، وكان يستخدمها فى علاج الأمراض النفسية كما فعل كثير من الفلاسفة القدامى وكما يفعل كثير من العلماء اليوم •

فالموسيقى خاصة والفنون عامة ليست ترفاً عقلياً ، بل هى
تلعب دوراً اجتماعياً فعالاً فى اصلاح الحياة الاجتماعية .
فالنفس الانسانية (والنفس والقلب عند كنفوشيوس شئ واحد) اذا تأثرت بالعالم الخارجى وما به من ظواهر طبيعية واجتماعية ، فانها تعبر عن هذا التأثير بأصوات تختلف فى درجتها ونوعها حسب كل حالة على حدة ، أى تعبر عن التأثير بصوت ، واذا رتبت الأصوات بشكل معين نتج عنها النغم ، واذا رتبت الأنغام نتجت عنها الموسيقى . وفى القلب الانسانى أوتار مختلفة كل منها مرتبط بانفعال نفسى خاص ، فعندما تمس الحوادث الجارية وترا فى القلب فان الانسان يعبر عنه بنغم معين ، فالنغم الذى ينتج عن وتر الحزن الموجود فى القلب يكون بأثسا حزينا ، والنغم الذى ينتج عن وتر الاطمئنان يكون هادئا ، والنغم الذى ينتج عن وتر الغضب يكون خشنا ، والنغم الذى ينتج عندما تمس الحوادث وتر الحب يكون رقيقا وهكذا . وهذه الأنغام تنتج اذن من التقاء الحوادث بالقلب الانسانى ، فالموسيقى اذن تعبر عن النفس الانسانية وما يعترىها من انفعالات . ونستطيع بشكل عكسى أن نؤثر على الحالات النفسية عن طريق الموسيقى ، فنهديء النفوس أو نثيرها أو نقلقها أو نحزنها أو نفرحها عن طريق الأنغام الموسيقية ، وعلى ذلك نستطيع اصلاح النفوس بالموسيقى وترقيق مشاعر الأفراد وتحسين علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض عن طريقها ، ومن ثم استطاع تدعيم التضامن الاجتماعى بين الأفراد عن طريقها ودراسة نفسية أى شعب ومدى تقدمه وتأخره ، اذ ان موسيقى الشعوب التى يعمها الرخاء والسلام موسيقى

هادئة ، وبالعكس نجد موسيقى الشعوب التي تعمها الفوضى
موسيقى مضطربة صاخبة ، تؤدي الى القلق وعدم الاطمئنان،
وموسيقى الشعوب المفلوبة على أمرها موسيقى حزينة كئيبة
ملينة بالمرارة والأسى . ولا تعكس الموسيقى النفس الانسانية
فحسب ، بل هي تعكس النظام الكونى كله .

وقصارى القول هنا ان الموسيقى تمثل بانغامها المختلفة
كل شيء فى الوجود والمجتمع ، ويستطاع عن طريقها اصلاح
ما اعتل من شئون هذا العالم سواء الظواهر الطبيعية أو
الاجتماعية أو الفردية . لذلك — كما يقول كنفوشيوس —
يجب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى ؛ لأنها تؤدي بهم الى
مداواة أنفسهم من الأدواء وتجعلهم أقرب الى فهم القانون
الالهى والقانون الأخلاقى ومن ثم تجعلهم أقرب الى الفضيلة .

تلك لحظة سريعة عن كتب كنفوشيوس الخمسة وما أدت
اليه من كتب أربعة كتبها تلاميذه ومحتويات هذه الكتب ،
وهكذا نرى أن كنفوشيوس يعتبر من أعظم من كتب فى
سياسة الأمم والجماعات ووضع القواعد التي يراها مؤدية
لسعادة الجنس البشرى . فقد رسم بكل تفصيل ودقة كل
ما ينبغى للفرد ، كل فرد ، أن يحصله ويتعلمه ويجيده لكي
يجعل من نفسه « الانسان الكامل » ، ورسم بكل دقة وتفصيل
كل ما يلزم لتنظيم علاقات أفراد الأسرة الواحدة ، لكي تكون
أسرة سعيدة وناجحة .

ورسم أيضا بأسهاب زفى غير ملل أو كلل ، كل ما يلزم
للمحاكم وجهاز الحكم ، من مبادئ وقواعد ونظم لكي
يتحقق ما نسميه اليوم مجتمع الرفاهية والعدل • ويمكننا
تلخيص تماليم كنفوشيوس التى ملأت عشرات المجلدات ومئات
الكتب فى كلمة واحدة هى « الانسانية » •

فالفضيلة بالنسبة للانسان هى أن تحب الناس ،
والحكمة فى أن تفهمهم • وإذا كانت الأسرة هى صورة
المجتمع ، فإن الجنس البشرى كله يؤلف أسرة واحدة ،
ويقول أحد تلامذته : ما بين البحار الأربعة ، جميع الناس
أخوة •

أثر كنفوشيوس فى الأمة الصينية

كان نجاح كنفوشيوس بعد موته ، ولكنه كان نجاحا
كاملا • لقد كان يضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية
حببتها الى قلوب الصينيين بعد أن زال بموته كل احتمال
لاصراره على تحقيقها •

وإذا كان رجال الأدب فى كل زمان لا يرتضون أن
يكونوا أدياء فحسب ، فإن أدياء القرون التى أعقبت موت
كنفوشيوس استمسكوا أشد الاستمسك بمبادئه ، واتخذوها
سبيلا الى السلطان وتسلم المناصب العامة ، وأوجدوا طبقة
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الامبراطورية
بأجمعها • وانتشرت المدارس فى أنحاء البلاد لتعلم الناس
فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها الأساتذة عن تلاميذ المعلم

الأكثر ، ونماها متسيوس وهذبها آلاف مؤلفة من العلماء على مدى الأيام • وأصبحت هذه المدارس المراكز الثقافية والعقلية في الصين ، فأبقت شملة الحضارة متقدمة خلال القرون الطوال التي تدهورت فيها البلاد من الوجهة السياسية ، كما احتفظ رهبان المصور الوسطى بجذوة الثقافة القديمة وبقليل من النظام الاجتماعي في المصور المظلمة التي تلت سقوط روما •

وكانت في البلاد طائفة أخرى هي طائفة « القانونيين » استطاعت أن تناهض وقتا ما آراء كنفوشيوس في عالم السياسة ، وأن تسيّر الدولة حسب مبادئها في بعض الأحيان •

ومن أقوالهم في الرد على كنفوشيوس ان نظام الحكم على المثل الذي يضربه الحاكمون ، وعلى الصلاح الذي تنطوى عليه قلوب المحكومين ، يعرض الدولة لأشد الأخطار ، اذ ليس في التاريخ أمثلة كثيرة تشهد بنجاح الحكومات التي تسترشد في أعمالها بهذه المبادئ المثالية • وهم يقولون ان الحكم يجب أن يستند الى القوانين لا الى الحكام ، وان الناس يجب أن يرغبوا على طاعة القوانين حتى تصبح اطاعتها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين • ولم يبلغ الناس من الذكاء مبلغا يمكنهم من أن يحسنوا حكم أنفسهم ، ولهذا فانهم لا يصيبون الرخاء الا تحت حكم جماعة من الأشراف •

هذه الآراء ظهرت ثم اختفت ثم عادت الى الظهور مرة بعد مرة في تاريخ الحكومة الصينية •

ولكن فلسفة كنفوشيوس كتب لها النصر آخر الأمر .
وسنرى فيما بعد كيف سعى شى هوانج - دى صاحب الحرل والطول يعاونه رئيس وزراء من طائفة القانونيين ، للقضاء على نفوذ كنفوشيوس ، فأمر أن يحرق كل ما كان موجودا وقتئذ من الكتابات الكنفوشية . ولكن تبين مرة أخرى أن قوة البيان أعظم من قوة السنان .

ولم يكن لعداء « الامبراطور الأول » من نتيجة الا. أن يجعل الكتب التى أراد أن يعدمها كتباً مقدسة قديمة ، وأن يستشهد الناس فى سبيل المحافظة عليها . حتى اذا انقضى عهد شى هوانج - دى ، وعهد أسرته القصير الأجل ، وجلس على العرش امبراطور أحكم منه ، أخرج الآداب الكنفوشية من مخابئها وعين العلماء الكنفوشيين فى مناصب الدولة ، وثبت حكم أسرة « هان » ، وقوى دعائمه ، بأن أدخل آراء كنفوشيوس وأساليبه الحكيمه فى برامج تعليم الشبان الصينيين وفى الحكومه . وقربت القرابين تكريماً لكنفوشيوس ، وأمر الامبراطور أن تنقش نصوص الكتب القديمة على الحجارة ، وأصبحت الكنفوشية دين الدولة الرسمى .

ولما جلس على العرش تاي دزونج الأعظم ، أمر أن يشاد هيكل لكنفوشيوس فى كل مدينة وقرية فى جميع أنحاء الامبراطورية ، وأن يقرب له فيها القرابين العلماء والموظفون . وفى عهد أسرة دزونج نشأت مدرسة قوية للكنفوشية الجديدة أضافت شروحا وتعليقات لا حصر لها على الكتب الكنفوشية القديمة ، وعملت على نشر فلسفة أستاذها

الأكبر وما أضافته اليها من شروح مختلفة في بلاد الشرق الأقصى ، وبعثت في اليابان نهضة فلسفية قوية • وظلت مبادئ كنفوشيوس من مبدأ قيام أسرة هان الى سقوط أسرة منشو - أى ما يقرب من ألفى عام - تسيطر على العقلية الصينية وتصوغها في قالبها •

والفلسفة الكنفوشية أهم ما يواجه المؤرخ لبلاد الصين ، ذلك أن كتابات معلمها الأكبر ظلت جيلا بعد جيل النصوص المقررة في مدارس الدولة الصينية ، يكاد كل صبي يتخرج في تلك المدارس يحفظها عن ظهر قلب ، وتخللت النزعة المتحفظة القوية التي يمتاز بها الحكيم القديم في قلوب الصينيين ، وسرت في دمائهم ، وأكسبت أفراد الأمة الصينية كرامة وعمقا في التفكير لا نظير لهما في غير تاريخهم أو في غير بلادهم ، واستطاعت الصين بفضل هذه الفلسفة أن تحيا حياة اجتماعية متناسقة متألفة ، وأن تبعث في نفوس أبنائها إعجابا شديدا بالعلم والحكمة ، وأن تنشر في بلادها ثقافة مستقرة هادئة أكسبت الحضارة الصينية قوة أمكنتها من أن تنهض من كبوتها وتسترد قواها بعد الغزوات المتكررة التي اجتاحت بلادها •

فهل في مقدور انسان - أيا كان شأنه - أن يسيطر بفكره وفلسفته على تفكير أمة كالأمة الصينية أكثر من عشرين قرنا من الزمان كما فعل كنفوشيوس العظيم ؟ ! •

الجمهورية
أفلاطون
مدني ٤٠٠ هـ

لقد أكثر الفلاسفة المتشائمون من وصف الحياة وذهبوا فقالوا : انها حياة شقاء أولها عناء ، وآخرها فناء ، حتى انه قيل لأرسطو مرة : « صف لنا الدنيا ! » فقال : « ما أصف من دار أولها فؤت ، وآخرها موت ؟ كان الحياة هي سجن العاقل وجنة الجاهل ، وكأنها جسر نعبه ولا تميمه ، أو كأنها مزرعة ابليس ، والأثرار لها خراثون » . فالتشائم لا يعتقد أن المدينة السعيدة موجودة على الأرض ، ولا يثق بصالح الانسان بل يزهد في الحياة لكثرة شرورها ، ويعرض عنها ، ويرغب في سعادة الآخرة ، وعدالة ملكها القادر على فصل الخير عن الشر .

على أن طائفة من الفلاسفة المتفائلين تصوروا امكان هذه المدينة السعيدة ، فعلموا بها ، وتخيلوها تحت تأثير الشرور والفساد التي شاهدها في زمانهم ، فعدد أفلاطون في جمهوريته شرائط الفردوس الأرضي ، ونسج كثيرون من المفكرين على منواله ، فالف الفارابي مدينته الفاضلة في القرن العاشر للميلاد ، وتصور توماس مور مدينته الخيالية في القرن السادس عشر ، وأتبعهم كامبانيلا (١) في مدينة الشمس ، باحثين كلهم عن شرائط الحياة المثلى ، التي تقرب حياة الدول والأفراد من أسباب السعادة الحقيقية ، فهم

(١) كامبانيلا : فيلسوف إيطالي (١٥٦٨ - ١٦٣٩ م) .

يعتقدون أن في وسع الانسان أن يجد شيئاً من السعادة في هذه الدنيا ، وأن في وسع الدول أن تصبح شراؤها ، وتبنى قوانينها على العدالة وتعطي كل ذي حق حقه .

ومن أوائل المفكرين الذين تصدوا للبحث عن المدينة الفاضلة أو المدينة المثالية كان أفلاطون مؤلف الكتاب الذي نحن بصددده وهو كتاب « الجمهورية » .

والواقع أن أفلاطون من أتباع نوايخ الفكر ، وأول الفلاسفة ، وأشهر الحكماء ، وهو أول من أنشأ المدارس الفلسفية العظيمة ، فكانت الأكاديمية إحدى مدارس أربع أثرت أعظم الأثر في الحضارة القديمة . وقد ظلت مدرسته قائمة في أثينا - حيث أنشأها - تسعة قرون حتى أغلق الامبراطور جستنيان أبوابها وطرده فلاسفتها ، ثم استمرت الأفلاطونية مؤثرة في الفكر حتى الوقت الحاضر . وقد قيل ان الفلسفة قد بنيت على يديه واكتملت في حياته ، وذلك لأنه ضرب من كل فن ، وطرق كل باب ، وبحث في كل علم ، وأرعى قواعد الفلسفة ، وشيد قوائم العلم ، وهو أول من كتب في المدينة الفاضلة ، وأول من حاول اصلاح المجتمع بتطبيق الفلسفة على السياسة ، وأول من حلل النظم الاجتماعية وعرف طبائعها .

والاجماع منعقد على أن الحضارة الغربية ثمرة الأفلاطونية ، فقد تسربت الى المسيحية وصبغت بالثالنية ، وثبتت قواعدها ، وتعلمها جاليليو فوضع علم الفلك الحديث ، وسار العلم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم على سنة التفسير الرياضي الذي ذهب اليه أفلاطون .

وكذلك تسربت الأفلاطونية الى الحضارة الاسلاميه ،
واتجهت في أول أمرها وجهة أفلاطونية قوية تبدو في الكندي
وفي الفارابي صاحب الجمع بين رأيي الحكيمين ، والذي كتب
في المدينة الفاضلة متأثرا خطي صاحب الأكاديمية • واليوم
تجد الأفلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد ، فنحن نقرأ عن
الحب الأفلاطوني ، والبحث الأكاديمي ، والتفكير المثالي ،
وغير ذلك مما يجري على كل لسان ، ويعرفه كل مثقف ،
ولكنه قد لا يعرف ما وراء ذلك من فلسفة تنادي بهذا الضرب
من الحب ، أو هذا اللون من البحث ، أو هذا اللون من
التفكير •

حياة أفلاطون

ولد أفلاطون في شهر مايو سنة ٤٢٧ قبل الميلاد ،
وعاش حتى بلغ الثمانين وتوفي سنة ٣٤٧ ق • م ، وكان
مولده في جزيرة قريبة من شاطئ أتيكا لا تبعد كثيرا عن
أثينا تسمى «ايجيتا» حيث استقر فيها مؤقتا أبوه أرسطون •

ويزعم قدماء الرواة أن اسمه كان في الأصل
أرسطوقليس ، ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به هو أفلاطون:
أي عريض الجبهة ، أو الاكتاف ، أو الصدر ، أو الفكر
والأسلوب •

وهو من ناحية الوالدين شريف النسب ، فأبوه أرسطون
ينحدر من صلب قودرس آخر ملوك أثينا الأقدمين والذي
حقق النصر لشعبه على الدوريين وهزمهم في القرن الحادي
عشر قبل الميلاد ، ويزعمون أنه من نسل الاله بوزيدون •

أما أمه « فاريقطيني » فهي من أسرة حكام أثينا ومشروعها وتمت بالصلة الى صولون (٢) المشهور ، وكان أفلاطون يعتز بنسبه فسجله في محاوراته ، فعرفنا الشيء الكثير عن آبائه من هذا الطريق •

وقد عاش أفلاطون طيلة حياته مؤمناً بأن صلاح الدولة في اقتران الفلسفة بالسياسة واتصاف الحاكم بالحكمة • وقد نشأ في بيت من الحكام ، وكان أجداده من الملوك والمشرعين ، فلا غرابة أن ينسج على منوالهم ، ولكنه أضاف الى السياسة الماثورة شيئاً جديداً هو الفلسفة • وينبغي أن يستقر في أذهاننا من أول الأمر أن أفلاطون لم يكن من الفلاسفة الذين كانوا يعيشون في برج عاجي ، أو يفهمون الفلسفة على أنها البحث عن الحقائق الميتافيزيقية المجردة بصرف النظر عن صلتها بالحياة العملية •

ومع أن الرواة يسمون في صمت على طفولة أفلاطون ، إلا أننا نستطيع أن نتصور أنه تعلم كثيره من صبيان الاغريق القراءة والكتابة ، وحفظ شعر هوميروس ، ومبادئ الحساب والهندسة والموسيقى ، وأنه تعلم الغناء والعزف على القيثارة وكذلك الألعاب الرياضية •

ويقال انه هوى من الفنون الجميلة ومارس في صباه النقش والتصوير والنحت وقرض الشعر وكتابة التمثيليات، فهو في كثير من محاوراته يستعمل لغة الفنانين واصطلاحاتهم وينقدون نقد الخبير • ويروى القدماء أنه

(٢) صولون : مشرع أثيني دافع صبيته كشاعر حتى أصبح واحداً من حكماء الاغريق (٦٣٩ ق م - ٥٥٩ ق م) •

حين قابل سقراط أحرق التمثيليات التي كان قد كتبها
وانقطع منذ ذلك الحين الى الفلسفة .

وأهم شخصية أثرت في تفكير أفلاطون هو سقراط (٣)،
فقد كان من جملة أصحابه وأصدقائه لأن سقراط لم يكن
صاحب مدرسة بالمعنى المفهوم من كلمة « مدرسة » . وقد
بين لنا أفلاطون مدى علاقته بأستاذه فقال : « حين كنت شابا
توقعت كما يتوقع في الغالب الشباب أن أشارك في الحياة
العامة للمدينة عندما أبلغ الرشد . وقد شهدت من التطورات
في الموقف السياسي السخط العام على الدستور القائم . ثم
حدث تغيير أدى الى استيلاء واحد وخمسين شخصا على
السلطة ، بقي عشرة منهم في أثينا ، وأحد عشر في
بيرايوس ، ولم تقف سلطتهم على مباشرة الحال في الأسواق
فقط بل على العناية بجميع شئون المدينة كذلك . أما
الثلاثون الآخرون فكانت لهم على الجميع سلطة مطلقة ،
وكان منهم بعض أقربائي وأصدقائي ، فدعوتني الى الاشتراك
معهم باعتبار أن هذه الأعمال من جملة ما يشتغل به أمثالي .
ولكنني تبينت بعد قليل أن مسلكهم جعل الدستور القديم
بالنسبة الى حكمهم ذهبيا ، هذا الى أنهم أرسلوا صديقي
القديم سقراط الذي لا أتردد في القول بأنه أعدل رجل في
عصره للقبض على مواطن في المدينة فلما رأيت
جميع هذه الأحداث وغيرها من الجرائم التي لا يمكن غض
النظر عنها اشمازت نفسي وانسحبت من شؤرك الزمان» .

(٣) سقراط : انظر صفحة ٣١ من الجزء الثالث من الموسوعة .

ويذكر أفلاطون بعد ذلك كيف رغب بعد سقوط حكومة الثلاثين في المشاركة في السياسة وفي الحياة العامة ، لولا ان عمل بعض الحكام على تقديم « سقراط صديقي وصاحبي الى المحاكمة بآتهام من أظطع الاتهامات وأبعدها عن الانطباع على سقراط ، اذ حوكم بتهمة الالحاد ، وحكم عليه بالموت ، ونفذ الحكم فيه » *

ويصور لنا أفلاطون الأحوال السياسية التي ساءت في تلك الأيام وموقفه منها ، واشتمزاز نفسه من مفسادها ، سواء من جهة الأحكام أم من جهة القوانين والتقاليد ، ولم تكن الحال في أثينا أحسن من غيرها من المدن فجميعها في الفساد سواء ، ولذلك فهو يقول : « لن يخلص الجنس البشرى من متاعبه الا بأن يستولى المشتغلون اشتغالا حقيقيا بالفلسفة على السلطان السياسي أو بأن يصبح أصحاب السلطان في المدن فلاسفة حقيقيين » * وهذا هو المحور الذي دارت عليه فلسفة أفلاطون وهو العمود الفقري في مدينته الفاضلة ، تعنى : الحاكم الفيلسوف أو الفيلسوف الحاكم *

رحل أفلاطون بعد موت سقراط الى أقلدس (٤) في ميجارا ومكث عنده طويلا ، وتواترت الروايات على أنه رحل بعد ذلك الى مصر ، فهذا شيشرون (٥) يذكر أنه زارها معا

(٤) أقلدس : رياضي يوناني نفسياً بالاسكندرية في عهد بطليموس * وازدهر ح ٣٠٠ ق م * (انظر الفصل الثالث من هذا الجزء) *

(٥) شيشرون : خطيب وكاتب سياسي روماني (١٠٦ ق م - ٤٣ ق م) (انظر صفحة ٧١ من الجزء الثالث من الموسوعة) *

يدل على أن الرواية قديمة وأنها كانت متداولة في الأكاديمية بعد موت صاحبها بمائتي عام • ويذكر سترابون (٦) أنه زار المنزل الذي كان يعيش فيه أفلاطون في مصر ، وذلك بعد ثلاثمائة عام من موته • ومما يؤكد هذه الروايات ، اهتمام أفلاطون بمصر بوجه خاص ، ومعرفته الشيء الكثير عنها ، ووصفه لأموه تدل على الرؤية والمعانيه ، مثل آثارها وفنونها ، ونظم التعليم السائدة فيها ، والعلوم التي اشتهرت بها وبخاصة الرياضيات •

ثم رحل من مصر الى تورينا في شمال أفريقيا حيث لقي ثيودورس الرياضي الذي ذكره أفلاطون في ثلاث من محاوراته ، وتوجه بعد ذلك الى تارتشوم في جنوب إيطاليا ، وكانت معقل الفيشاغوريين حيث لقي زعيم المدرسة الرياضي أرخيتاس الذي لعب دورا كبيرا في تفكير أفلاطون ، فرائى فيه الصورة العملية للحاكم الفيلسوف ، وأخذ عن مدرسته كل ما يخرج عن مسائل السلوك والأخلاق ، وهذه المسائل هي خلود النفس والرياضيات بفروعها : الهندسة والموسيقى • وهكذا أشبع أفلاطون رغبته في الاتصال بالفيشاغوريين والارتشاف من مناهل علومهم •

وفي عام ٣٨٧ ق م وقد بلغ أفلاطون الأربعين ، أسس في أثينا أول وأقدم جامعة في العالم ، وهي الأكاديمية التي ظل يشرف عليها عشرين عاما ، وكان يبغى من تعليمه في

(٦) سترابون : جغرافى ومؤرخ يونانى (٦٤ ق م) (انظر صفحة ١١٩ من الجزء السابع من الموسوعة) •

هذه الأكاديمية هدفا سياسيا هو تكوين فئة من الفلاسفة المستعدين لنشر نظريات اجتماعية وسياسية في أنحاء بلاد اليونان •

ويذهب بـلوتارخ أن أفلاطون لم يترك لنا مجرد مذهب نظري في السياسة بل تمسدى ذلك حين أخرج سياسيين ومشرعين أمثال «ديون» من صقلية و «بتون» و «هراقليد» في تراقيا ، و «أودوكس» وأرسطو(٧) اللذين شرعا قوانين لكنيديوس واسطاغيرا •

ولقد عنى الباحثون بمحاورات أفلاطون وصفوها تصنيفات مختلفة • غير أن أهم هذه التصنيفات ما اعتمد على تطور لغة أفلاطون على مدى حياته الطويلة فرتبت الى ثلاث مجاميع، مجموعة محاورات الشباب ويدور أكثرها حول حياة سقراط وآرائه ، ومجموعة النضج ومجموعة الشيخوخة ، وفيهما تطورت نظرياته عما كانت عليه في عهد الصبا •

أما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون لمسا تضمنته من نظريات مختلفة ارتبطت لتكون نظرة عامة لحياة الانسان والمجتمع ، وكان لها في تاريخ الفلسفة فيما بعد تأثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة •

موضوع محاورة الجمهورية

غاية بحث أفلاطون في هذه المحاورة هو تحديد صورة الدولة المثالية التي تتحقق فيها العدالة •

(٧) أرسطو : انظر صفحة ٢٤ من الجزء الثاني من الموسوعة •

ولما كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كما هي نظام يتعلق بالدولة فقد اقتضى بحثه تفسير طبيعة الانسان وتكوين الدولة على حد سواء حتى يمكن تحديد الظروف الواجب توافرها لكي تتحقق العدالة في كل منهما •

ويجد قارئ محاوره الجمهورية أن البحث عن العدالة وشروط تحققها في المجتمع المثالي يستغرق سبعة أبواب من الأبواب العشرة التي يتكون منها الكتاب •

ثم يعرض أفلاطون لتفسير مصادر الفساد الذي يصيب الدولة والفرد ، ويقابل بين دولته المثالية وأخلاق مواطنيها المثالي وبين الدولة الفاسدة التي تفسد فيها أخلاق المواطنين ، ويضع أفلاطون قانون تدهور التاريخ من الدولة الصالحة الى الصورة الفاسدة ، ويستغرق بحث هذا الموضوع البابان الثامن والتاسع من الكتاب •

وفي الباب العاشر والأخير من الكتاب يختتم أفلاطون حديثه عن العدالة بتأكيد قيمتها وما يترتب على وجودها من خير للمجتمع والفرد ، ويقدم نقده ويبين الأسباب التي من أجلها حكم على شعراء التراجيدين وهوميروس بالطرد من مدينته الفاضلة ، ويصف ما ينتظر النفوس من حساب عادل في العالم الآخر •

هذا مجمل الموضوعات التي وردت في محاوره الجمهورية ويمكن تلخيصها فيما يلي :

● تعريف العدالة وشروط تحققها في الدولة وفي الفرد ويستغرق تقريباً من الباب الأول الى الباب السابع •

● مصادر الفساد في الدولة وفي الفرد ويستغرق
البابين الثامن والتاسع .

● آراءه في الفن وفي النفس الانسانية ويستغرق
الباب العاشر .

العدالة وشروط تحققها في الدولة والفرد

(أ) الآراء المختلفة في العدالة

يعد الباب الأول من الجمهورية بمثابة مقدمة للمحاورة ، وحين يستطرد الحديث الى السؤال عن العدالة تتضح لنا ثلاثة آراء مختلفة تعبر عن مواقف ثلاثة متباينة من مشكلة العدالة هي رأى كيفالوس الشيخ وابنسه بوليمارخوس ويمثل الرأى السائد عند عامة الناس ، ثم رأى تراسيماخوس السفسطائى ويمثل المذاهب الجديدة فى الأخلاق والسياسة ، وهو الرأى الذى يعارضه سقراط والذى يمثل رأى أفلاطون وموقفه المثالى الأرستقراطى فى العدالة .

ويدور الحديث فى محاورة الجمهورية بأسلوب رواية يرويها سقراط لمستمعين غير معروفين عما جرى فى اليوم السابق عند بوليمارخوس بن كيفالوس حيث التقى هناك بعدد من الشخصيات بعضها معروف وبعضها غير معروف مثل كيفالوس الشيخ الثرى وأبنائه ومنهم بوليمارخوس الذى سروي حديثه فى المحاورة ، ومن الحضور أيضا السفسطائى

تراسيماخوس أخو أفلاطون ، وأديمانتوس وجلوكون اينسا
أريستون .

وحين يتطرق الحديث عن العدالة يتقدم بوليمارخوس
ابن كيهالوس بتعريف استمده من الشاعر سيمونيدس فيقول
ان العدالة تقضى بأن يرد الإنسان لكل ما له :

ويوضح هذا التعريف فيقول ان العدالة هي معاملة كل
حسب ما يستحق ، أو معاملة الأصدقاء بالخير ان كانوا أحيارا
والأعداء وهم الأشرار بالشر .

ورغم التعديلات التي يضيفها بوليمارخوس تحت ضغط
مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف ؛ لأنه ينطوى
على تناقض ، اذ كيف يضر العادل أعداءه ؟ وبمعنى آخر كيف
يقترب العادل ظلما بمدالته ؟

وسرعان ما يتدخل في الحديث تراسيماخوس الذي
يمثل الآراء الجديدة المتطرفة في السياسة ، فيعرض معلنا
ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعريفا
ثانيا للعدالة ، وهو تعريف ينطوى على مبدأ سياسى أخذت به
دولته الأثينية التي توسعت في سياسة الاستعمار وفرضت
الحق بالقوة على جميع مستعمراتها ، فيقول : « ان العدالة
ليست سوى العمل بمقتضى مصلحة الأقوى » . ويفسر
تراسيماخوس معنى الأقوى بقوله ان الحاكم يفرض على
المحكوم مصلحته ، والعدالة هي ما تفرضه ارادة الحاكم أو
الأقوى . لكن مثل هذا التعريف انما يفيد أن العدالة متغيرة
بتغير نظم الحكم ، وأنها نسبية لظروف الحكام في الدول

المختلفة ، ومثل هذا التفسير انما يقترب كل الاقتراب من
فلسفة السفسطائيين معارضى سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم
بروتاجوراس القائل ان الانسان هو مقياس كل شيء .

وفي مقابل هذه المذاهب النسبية الواقعية من الأخلاق
يأتى سقراط وتلميذه أفلاطون بفلسفة مثالية تؤكد ان
للقيم الأخلاقية وجودا ثابتا لا يتغير من زمان لزمان أو مكان
لمكان كما أنها مطلقة لا تتحمل أى تغير أو تبديل .

ويبدأ الباب الثانى بتدخل شخصية أخرى تؤيد مذهب
تراسيماخوس هى شخصية جلوكون الذى يسترسل في بيان
ما يمتقده عامة الناس عن العدالة ، فيقول ان الناس لا ترغب
في العدالة لذاتها ولا يلتزمون بها الا مجبرين حتى لا يصيبهم
أذى من غيرهم ان عرفوا بالظلم .

وهنا يتحفز سقراط للرد على هذا الرأى لكى يثبت لهم
العكس وهو ان للعدالة فى ذاتها قيمتها وانها الخير الوحيد
للنفس الانسانية وبها وحدها يدرك الانسان السعادة .

ويحثه جلوكون وباقى الحاضرين على اقناعهم بان العدل
خير من الظلم واليق بالانسان . وتخطر لسقراط فكرة قيمة
بان تهديه الى سبيله فى شرح رأيه فى العدالة ، فيقول :
لنفترض ان قوما من ضفاف البحر أرادوا أن يقرأوا لوحة
مكتوبة بالأحرف الصغيرة وأن أحدهم وجد المكتوب فيها
مكبورا فى لوحة كبيرة ، ألا يشير عليهم بأن يقرأوا الكتابة
مكبيرة ثم يعودون الى مقارنتها فى النقش الصغير ؟ اننى
سأتبع نفس الطريقة فى بحثى عن العدالة .

أليست العدالة موجودة في الدولة كما هي موجودة في الفرد؟ أليست الدولة أكبر من الفرد؟ وما دام الأمر كذلك فسيكون من السهل علينا أن نتبين سماتها وطبيعتها عندما ننظر إليها في الدولة وبعد ذلك نقارنها بالعدالة في الفرد لنجد التشابه بين الصورة الكبيرة والصورة المصغرة *

(ب) العدالة في الدولة

لنبحث أولاً كيف تنشأ الدولة لنرى بأي الطرق يمكن للعدالة أن تتحقق فيها • ولقد سبق أن ذكر أفلاطون كيف تنشأ المجتمع الانساني وتطور ، وأظهر في محاورتي السياسي والقوانين حنينه الى العصر الذهبي الذي كان يعيش فيه الانسان في بساطة لا تعرف التعقيد ويعول على الطبيعة في كل شيء • وفي محاورته بروتاجوراس يذكر عتي لسان السفسطائي بروتاجوراس أسطورة يفسر بها كيف تطور الانسان من الحياة البدائية الى الحياة المدنية ، فيروي أن الالهة بعد أن وزعت المواهب على أنواع الحيوان المختلفة لم تبق للانسان شيئاً من المواهب والقوى الطبيعية ، ولكن الاله بروميشوس حامى الانسان وراعيه مرق له النار والفنون العملية وعلمه استخدامها ليدافع عن نفسه ويستطيع البقاء • لكن المعرفة العملية لم تكفه في ضغط حياته وكان لابد لكي تنتظم حياته الاجتماعية من معرفة أخرى ، لذلك وهبته الالهة معرفة العدالة والعفة لتنظم حياته الاجتماعية وترتقى علاقاته ومدنيته •

والى مثل هذا التفسير يشير أفلاطون في محاورة الجمهورية فيقول ان الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الانسانية .

وينشأ عن اجتماع الأفراد الحاجة الى تقسيم العمل فيما بينهم من أجل توفير كافة حاجاتهم الضرورية ، وتكون حياتهم فى بادئ الأمر بسيطة طبيعية لأنها تتجنب المشاكل التى تنجم عن ازدياد عدد السكان والتى تؤدي الى قيام المنازعات والحروب .

وحاجات الانسان لا تقتصر على متطلبات الحياة المادية وانما ينبغى لأهل المجتمع أن يتذوقوا الفنون والآداب ، وبارتقائهم فى أساليب الحياة يطلبون الترف وتزيد حاجاتهم الى الكماليات ، فتشتبك المصالح وتنشأ الحروب . ومن هنا ينبغى تكوين طبقة من المحاربين المحترفين يتولون حراسة المدينة والدفاع عنها عند الاعتداء عليها ، كما تحتاج المدينة الى طبقة من الحكام يوجهون الرعية الى العمل الصالح ويرشدون المدينة الى طريق الخير ويعققون لها العدالة .

فما شروط هذه الطبقة التى ستتولى حماية المدينة وقيادتها ؟

يقول أفلاطون انه ينبغى اختيار افراد هذه الطبقة منذ الصغر ، فيختبرون اختبارات متعددة لنتبين من كان منهم ذا نفس عالية ولياقة بدنية، بل يرى تخويفهم بوسائل مختلفة ليرى أيهم أثبت جنانا وأشد مراسا ، يقول : لنختبرهم كما يختبر الذهب بالنار ، وبعد أن يتلقوا تربية وتعلما طويلا

يختار أصلهم ليكون حاكما ، أما من يلوته فيكونون
مساعدين له حراسا وجنودا .

ولكى نتبين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر الى
كلاب الصيد والحراسة الأصلية النوع فنجدهم أوفياء أرفاء
لأصدقائهم وأصحابهم وأقوياء أشداء على أعدائهم . وكذلك
يكون حراس المدينة فيما بينهم ولأعدائهم . ولكنهم سيجمعون
الى هذه الصفات الأخلاقية ، الروح الفلسفية التواقة للعلم
والمعرفة . ولذلك يضع أفلاطون نظاما معينا فى التربية
والتعليم .

ويقول أفلاطون ، انه ينبغي مراقبة كل ما يصل الى
أسماع هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصص أو فنون تؤدى الى
انحراف ذوقهم وأخلاقهم ، وإنما تنمى فيهم القدرة على
تذوق الجمال ؛ حتى يتوافر لنفوسهم التناسب والاعتزان
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة التى ترفع أذواقهم كما
تقوى الرياضة البدنية أجسامهم .

وان كنا نرى حكامنا من الصغر على الصدق وباقي
الأخلاق الكريمة الا أننا سنبيع كذبة نلقنها لجميع المواطنين
اذ نرى لهم انهم جميعا اخوة لأن الأرض هى أهمهم جميعا ،
لكن الاله الذى خلقهم قد مزج فى طبيعة بعضهم ذهباً ليكونوا
حكاما وأدخل فى طبيعة بعضهم فضة ليكونوا حراسا وجندا
وخلط الباقين بالحديد والنحاس ليكونوا فلاحين وصناعا
منتجين حاجات الانسان المادية .

كذلك يؤكد أفلاطون انقسام المجتمع الى ثلاث طبقات
متمايزة بحكم الطبيعة ، ويرى أن لكل طبقة من هذه الطبقات

الثالث وظيفه هيأتها الطبيعة لها وخصتها بها بحيث لا ينبغي لها ان تتدخل فى عمل الطبقة الأخرى •

ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة الممتازة فى المجتمع بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى وخاصة الطبقة المنتجة لأنها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم الذى يهيئها للاشتراك فيه ! لذلك نراه يخص كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث بفضيلة تناسب طبيعتها، ففى حين يختص الحكام بفضيلة الحكمة ويختص الحراس بفضيلة الشجاعة يقول ان فضيلة الطبقة المنتجة من الشعب هى فى التزامها العفة أو الاعتدال ، وأن معنى بتنظيم ملذاتها وانفعالها بحيث تتحكم دائما فى شهوتها •

هذه الفضائل الثلاث هى الشروط الواجب توافرها فى طبقات الشعب لكى تتوافر العدالة فى الدولة • وتعريف العدالة بناء على ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة للوظيفة التى هيأتها لها الطبيعة والتزامه بالفضيلة المناسبة بطبقته • وعلى العكس يكون الظلم والشر حين يتعدى أحد الأفراد أو الطبقات على عمل غيره ، وبعبارة أخرى تضع العدالة فى رأى أفلاطون لو شارك الاسكافى أو النجار فى عمل الفيلسوف الحكيم الذى له وحده حق توجيه الحكم ، وبهذا يصدم أفلاطون أول مبادئ حكم الديمقراطية فى عصره وفى كل عصر •

الشيوعية في طبقة الحكام

يقول أفلاطون في كتابه « الجمهورية » انه يتبع الطبيعة عندما ينادى بالشيوعية ويمساواة النساء والرجال في طبقة الحكام . الا ترى الأنثى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر كل شيء ؟ كذلك ستكون نساء دولتنا يربين تربية الرجال ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس المهام في السلم والحرب كالرجال على السواء . ذلك ان لهن ما للرجال من مهارات في العمل ، أما اختلاف الجنس فليس سبباً يمنعهن عن مواصلة ما هن جديرات به من أعمال .

ولما كانت المرأة ستشارك الرجل في جميع الأعمال الخاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك إلغاء نظام الزواج والأسرة في طبقة الحراس . فلن يختص أحد من هذه الطبقة بزوج أو بولد وانما سيكون جميع الناس والأولاد مشاعاً بينهم . ويربى الأطفال في دور حضانة ترضعهم الأمهات وتتركهم لمربيات مختصات حتى يتفرغن لأعمالهن . ويحدد للنساء والرجال في هذه الطبقة سناً لا ينبغي لأحد منهم أن ينجب قبل بلوغها ولا بعد تجاوزها ؛ حتى لا ينشأ الأطفال ضعفاء . اذ يبنى أفلاطون بهذه الفكرة المحافظة على السلالة النقية التي يوليها الحكم . ويحرم زواج الاخوة وينظم الزيجات في الخفاء حتى يتحكم في انجاب نسل ممتاز .

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد ازالة أسباب الخلاف بين أفراد وطبقة الحراس ، ومن أجل ذلك ذهب

الى تحريم الملكية الخاصة على أفراد هذه الطبقة وطالب بأن يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة .

ولا يخفى ما تنطوى عليه أفكار افلاطون هنا من تاثر كبير بما كان يجرى في عصره في اسبرطة (٨) وكريت حيث كانت تحكم في هذه البلاد طبقة من الأرستقراطية الدورية التي حافظت على نظمها الحربية لتضمن بقاءها في ارض غزتها وبقي اهلها الاصليون مغلوبين على أمرهم زراعا يقومون على خدمتهم ، وكان الحكام في هذه البلاد يربون تربية مشتركة ويعيشون في معسكرات من سن العشرين الى الثلاثين .

أما الموجة العاتية الثانية التي يلقي بها افلاطون بعد قوله بشيوعية النساء فهي قوله :

« ما لم يتول الفلاسفة في الدول أو أن يتحول من نسميهم ملوكا وحكاما الى فلاسفة حقيقيين ، وما لم نر القوة السياسية تتحد بالفلسفة ، وما لم تسن قوانين دقيقة تبعد من لم يجمعوا هاتين القوتين ، فلن تنتهي الشرور من الدول بل من الجنس البشرى » .

لكن ما الذى يعنيه افلاطون بالفلسفة ؟

انها عنده محبة الحكمة أو محبة المعرفة والسعى الى الحقيقة .

(٨) اسبرطة : مدينة يونانية قديمة كانت عاصمة لاكونيا .

وتجد الأبواب الثلاثة من الكتاب - من الخامس الى السابع - استطرادا يشرح فيه أفلاطون فلسفة الميتافيزيقية فى الوجود ، ذلك لأنه يعد دراسة الفلسفة أهم شرط من شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة ، وهى وحدها الدراسة الكفيلة بالارتقاء بهم من القيم والمبادئ الواقعية - التى يأخذ بها أكثر رجال السياسة فى عصره ومن يماثلهم من الخطباء والسفسطائيين أمثال جورجياس وپروتاجوراس وایزوقراط - الى القيم والمبادئ المثالية التى ينبغى أن تقوم عليها المدينة الفاضلة .

(ج) العدالة فى الفرد

وبعد أن يكون أفلاطون قد انتهى من تعريف العدالة فى المجتمع وشروط تحققها يقول ان العدالة فى الفرد لا تختلف عنها فى المدينة لأنها ليست الا صورة مصغرة لها .

ان العدالة فى النفس الفردية ليست سوى ائتلاف قوى النفس المختلفة ؛ لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة بها وتتوافر لها الفضيلة المناسبة لها ، فالقوة الشهوانية فضيلتها العفة تلزمها حدودها وتمنعها من تجاوز حدود الاعتدال ، والقوة العنصرية فضيلتها الشجاعة تبين لها ما ينبغى لها المبادرة بفعله وما ينبغى لها تجنبه ، وللنقوة العاقلة فضيلة خاصة بها هى الحكمة التى تبين لها الخير الأقصى الذى ينبغى أن تتجه له النفس .

فاذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه الفضائل الثلاث تحققت العدالة ، لأنها تمنى فى النفس ما تعنيه فى

الدولة من انصراف كل قوة من قواها الى عملها الخاص ،
وانتظام كل هذه القوى بحيث تخضع القوة الشهوانية للقوة
الغضبية وهذه بدورها للقوة العاقلة التي توجه عمل الجميع
الى الخير بمقتضى ما لها من حكمة *

مصادر الفساد في الدولة والمرد

بعد أن انتهى أفلاطون من وصف دولته المثالية
ومواطنيها الحكيم العادل بقى عليه أن يبحث في الدول
الفسادة وصفات مواطنيها وحكامها ، وغايته في النهاية
أن يبين الفرق الشاسع بين سعادة المدينة الفاضلة وشقاء
المدينة الظالمة *

ولقد كان بحثه هذا من جهة أخرى بحثا في أسباب
تدهور التاريخ في سيره من النظم المثالية الى النظم الأكثر
نقصا حتى الدول الفاسدة تماما *

ولكن ما الدساتير والنظم الناقصة في رأى أفلاطون ؟

انها دساتير كريت واسبرطة اليموقراطية (٩) ثم
الأوليغارشية (١٠) ومقابلها الديمقراطية ، واسوؤها جميعا
الطغيان آخر درجات التدهور والفساد * وهكذا يكون لدينا
خمسة دساتير ، واحد فقط منها هو الدستور الصالح وهو

(٩) اليموقراطية : هي حكومة الأرستقراطية الحربية *

(١٠) الأوليغارشية : هي حكومة الاثلية الفنية *

دستور المدينة المثالية الأرستقراطية ، وأربعة دساتير فاسدة •
ويقابل هذه الدساتير خمسة أنماط لأخلاق الإنسان لان
طبائع الناس هي التي تكون الدساتير المختلفة •

ولم يكن أفلاطون هو الوحيد الذي بدأ في هذه ادراسة
للدساتير اذ كان الناس في اليونان يتباهون بالديمقراطية
الأثينية وخاصة الخطباء والسياسيين والسفسطائيين • ولقد
ملأ انتصار اليونان على الفرس نفوسهم عزة وفخارا ، ألم
يقهروا تلك الجماعات التي يحكمها سوط الطاغية ؟ ولكن
من جهة أخرى كان الصراع بين أثينا واسبرطة على السيطرة
على باقى بلاد اليونان ، يمثل صراعا بين نظامين داخليين :
بين الديمقراطية الأثينية والأرستقراطية الحربية في
اسبرطة ، ولقد جند هذا الصراع الأقلام كما جند الجيوش
وأريق في الدماء والأموال على السواء ، وحدثنا هيرودوت
عن النظم الثلاثة المعروفة في اليونان وهي الملكية
والأرستقراطية والديمقراطية •

وعلى العموم يمكن أن نقسم حديث أفلاطون من خلال
كتابه في هذا الموضوع الى ثلاثة أجزاء هي :

١ - من التيموقراطية الى الديمقراطية

ان الدستور المثالي عندما يتحقق في الواقع يتعرض
لظروف التغير والنقص فتتحول المدينة الفاضلة من دولة
أرستقراطية تحكمها عقول الحكماء الى دولة تيموقراطية
تحكمها العاطفة والحماسة والقوة الغضبية •

وترجع أهم أسباب تغير الحكم وفساده الى انفساد الذى يصيب حكام المدينة • اذ يحدث نتيجة عدم مراعاة قوانين الوراثة والزيجات الخاطئة أن يعقب الحكام نسلا لا يماثل طبيعته أباه فى الأصالة والامتياز ، وعندئذ يحتل الممدن الذهبى والفضى بالحديد والنحاس فيقع الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهية وتسودها الحماسة للحرب والنضال فتكون دولة الارستقراطية الحربية أو للثيموقراطية •

أما عن أخلاق مواطن هذه الدولة فهى اخلاق المحارب الذى لا يتحمس لشيء قدر حماسه للرياضة والصيد والحرب ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال التى تجلب المجد والشرف وتراه فى صباه لا يكتثر بالمال ولكنه بتقدمه فى العمر يأخذ فى تقدير الثروة ويتجه الى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فيه قد تخلت عن القيادة للقوة الغضبية والحماسية •

واذا ساء حال الثيموقراطية تحولت الى اوليجارشية أى حكومة القلة التى تسعى الى جمع المال بحيث لا يكون للفقر فيها أى نصيب ولا للفضيلة أى حساب • وينتهى الأمر بانقسام المدينة الى مدينتين : مدينة للأغنياء ومدينة للفقراء كل منهما تتأمر على الأخرى ويملؤها الشك منها •

ويحدث هذا حين يعقب الحاكم الثيموقراطى ابنا لا يقدر فى حياته الا المال ولا يكتثر لما يكتثر له الأب من مثل المجد والشرف والكرامة ، وانما تراه يكره كل هذه القيم ولا يجد لها فى قلبه مكانا الى جانب حب المال والثروة والشهوة

للماديات ، لذلك يسجد العقل والشجاعة عنده على قدمي الشهوة • ولكن اذا ساء الحال ودب الفساد في الطبقة الحاكمة تحول من يد الأوليغارشية الى يد الديمقراطية •

اذ ياتي اليوم الذى تضعف فيه الطبقة الحاكمة لاهمالها تربية أبنائها وتضعفيتها بكل القيم فى سبيل شهوة المال، فيجد الفقراء أنفسهم من حيث الفضيلة والقوة والعدد أقوى من حكامهم الأغنياء فينصرون عليهم ويساوون بين الجميع حتى يولوا الحكم المناصب بالقرعة •

وفى هذه الدولة لا يقدر الانسان شيئاً الا الحرية ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يؤدي الا الى الفوضى ، اذ سيتبع كل فرد فيها أهواءه فتتعدد المبادئ والقوانين ، ويبدو هذا النظام جميلاً فى نظر البعض لأنه سيصير أشبه بثوب مزركش بكل الألوان الزاهية ولكنه فى الحقيقة سوق لكل المبادئ وكل القوانين وفوضى تساوى بين المتساوين وغير المتساوين •

أما عن مواطنها الديمقراطى فهو ذلك الذى ترك العنان لكل شهواته وقلب المخازى فضائل حتى دعا السفاهة حسن تربية والفوضى حرية والتهتك رقىا والوقاحة شجاعة •

ذلك هو الديمقراطى الذى ينحسر عن فكره مبادئ الحق والاعتزان والذى يساوى بين جميع الشهوات ويتقلب بحسب الأهواء ، يوماً تشجيه الموسيقى وألحان النأى ويوماً يعكف على الرياضة وما يعالج به بدنه ويكتسب به القوة ، وتراه كسولاً حيناً وغارقاً فى العمل عاكفاً على الفلسفة حيناً

آخر ، لا يعرف نفسه نظاما ولا لسلوكه ضابطا ، وهذا هو
محب المساواة • ثم لنتقل بعد ذلك الى وصفه لنظام الطغيان
الذى يعده أفلاطون ثمرة ونتيجة لنظام الديمقراطية •

٢ - وصف الطغيان

ظهر نظام حكم الطغاة منذ القرن السابع قبل الميلاد فى
مدن آسيا الصغرى خاصة المدن التجارية والصناعية ، ثم
انتقل هذا النظام بعد ذلك الى بلاد اليونان نفسها فظهر فى
سيكيون وكورنثا وأثينا ، وانتقل بعد ذلك الى جنوب ايطاليا
وصقلية التى تولى الحكم فيها الطاغية ديونيسيوس معاصر
أفلاطون •

وكان الطغاة فى أكثر الأحيان يعارضون حكم الأغنياء
وأصحاب الأراضى الزراعية ويحمون التجارة والصناعة
ويناصرون طبقات الشعب الفقيرة وينشرون عبادة آلهتها ،
وكان أكثرهم يرفعى الفنون والآداب ويناصر أكثرهم مبادئ
المساواة والحرية ، ومن أشهر هؤلاء فى أثينا بزيستراتوس
وكلستينيس وبريكليس • ولكن وجد من يعارض حكمهم
ويصفه بأنه حكم الشهوة والأنانية الفردية ، وكان أفلاطون
على رأس معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجربته
الشخصية مع ديونيسيوس طاغية سراقوسة بصقلية من أهم
الأحداث التى أثرت فى آرائه السياسية •

وكان أفلاطون يعد حكم الطغاة أسوأ أمثلة الحكم ويرى
انه فى ظل حكم الطغاة تصل الفوضى باسم الحرية الى أسوأ
درجاتها بحيث تنقلب الأوضاع فيتحول الحاكم الى محكوم

والمحكوم الى حاكم، حتى نظام الأسرة يختل فلا يجرؤ الاب على توجيه ابنه بل يخشاه اذ يعد الابن نفسه مساويا لابيه ويعد الغريب نفسه ندا للمواطن ، بل أسوأ من ذلك فى رأى أفلاطون أن يعد الرقيق نفسه مساويا فى الحرية لسيده وعندئذ تثور حتى الدواب على أوضاعها •

وتؤدى زيادة الحرية الى نقيضها الى العبودية وذلك حين يختار الشعب مدافعا عنه لكنه سرعان ما يتقلب الى طاغية يتخلص ممن نصبوه حاكما ويحيط نفسه بحراس من المرتزقة ويسوق شعبه الى الحروب ولا يجد من يمدحه الا المبيد والا شعراء التراجيديات الذين يجندون حكم الديمقراطية والظفانيان ، لذلك لا يتردد أفلاطون فى طردهم من مدينته الفاضلة •

٣ - سعادة الفيلسوف وشقاء الطاغية

ولكن لننظر الى حياة الطاغية لنرى هل سيسعد أم سيشقى بطغيانه ؟ ولكى نتبين ذلك فلنبحث فى طبيعة النفس الانسانية •

فالنفس الانسانية شأنها شأن الدولة تنقسم الى ثلاث قوى تناسبها ثلاث لذات • فقوة عاقلة لذتها الفكر والمعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى الى كافة اللذات المادية • والفيلسوف هو من سلم القيادة فى حياته لتوجيه القوة العاقلة فكان سميح دائما وراء الحق وأصبحت لذته الكبرى فى المعرفة وفى الفكر • أما الطاغية فهو من انقاد لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية التى لا تنفك تطلب اللذات

المادية وهى لذات وهمية زائلة تستعبد صاحبها وتشقيه لأنها أشبه بوحش جهول فى باطنه يسوقه الى ارضاء شهواته وارتكاب كافة المخازى والمساوى .

فاذا قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطاغية فانما نتبين سعادة الفيلسوف وشقاء الطاغية . فاللذات التى يطلبها الحكيم من نوع اللذات العقلية التى تهب النفس اتلافا ونظاما يكسبها الفضيلة ويخضع قواها لتوجيه العقل وادراك الخير فى النهاية .

أما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات الحسية التى ليست فى الحقيقة لذات حقيقية بل لذات وهمية سالية ، من يجرى وراءها كان كمن يقفو أثر شبح لا حقيقة له .

رأى أفلاطون فى الفن والنفس الانسانية

وقد أرجأ أفلاطون حديثه عن الفن والنفس الى الباب الأخير من جمهوريته ، وذلك بعد أن كان قد انتهى من وضع نظرياته الاجتماعية والسياسية .

ويبدو لقارئ جمهورية أفلاطون أن نقده للفن وحديثه عن مصير النفس موضوعان بعيدان عن الموضوع الرئيسى للمعاصرة ، لكنهما فى الحقيقة مكملان لبعضهما فى العدالة ، لأنه يهاجم الشعر والتصوير من أجل العدالة . ولقد بنى نقده للفن على أساس هذه النظريات السالف ذكرها فى الجمهورية ، وهو يعارض شعر هوميروس وشعراء التراجيديات من وجهة نظر المصلح الاجتماعى ويعارضه أيضا باسم

الفيلسوف الأخلاقي الذي يهدف إلى إصلاح النفس واكتمال فضيلتها • ولقد أفصح في الجمهورية وفي غيرها من المحاورات الأخرى عن إعجابه بأنواع من الفن الذي رأى فيه تعبيراً عن الأهداف الدينية والمثالية والأخلاقية •

وبحثه في مصير النفس الإنسانية إنما يهدف إلى تأكيد قيمة العدالة ، وأثبت أنها الخير الوحيد الذي يناسب النفس الإنسانية •

وكان أفلاطون قد أكد طوال محاوره الجمهورية أن الفضيلة في حد ذاتها خير للإنسان ، وهو في ختام المحاوره يرى أن العادل محبوب من الجميع : الناس والآلهة على السواء وما يصيبه من شر ليس في الحقيقة إلا امتحاناً ظاهرياً لأنه سيكون في النهاية أسعد حالاً من الظالم • وتتضح قيمة العدالة وتزداد إذا كان في الآخرة حساب وإذا كانت النفس ستظل خالدة بعد الموت لتتلقى جزاءها •

والخلاصة أن الحكمة والفضيلة هما سبيل الإنسان إلى السعادة ، لأن العدالة تنطوي في ذاتها على قيمتها وهي وحدها الخير الوحيد الذي يليق بالفيلسوف وبالنفس الإنسانية •

وقد ختم سقراط حديث العدالة في جمهورية أفلاطون وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة :

(لئن صدقتموني فعلمتم ان النفس خالدة وحررة فى اختيارها الخير والشر فستهدون الى سواء السبيل وستلتزمون دائما بالعدالة والحكمة فى افعالكم لكى تمتلئ نفوسكم طمأنينة وأمنا فيما بينكم ومع الآلهة أيضا ، ليس فقط فى هذه الدنيا بل فيما بعد وفى يوم الحساب) •

هذه هى خلاصة جمهورية أفلاطون فى رسمها العدالة والمساواة واشتراك الجميع فى بناء صرح الدولة وتوفير الحاجات للناس دون تكالب على الكسب والتجارة وجمع المال •

والواقع أن أفلاطون هو الذى غرس أول دراسة للفلسفة السياسية من مناهله ، وضمن مؤلفاته جمهوريته وهى قصة ما كتب فى علم السياسة ، وستلخذه على مدى الزمن ، وهى مرشد للباحث فى هذا الحقل ، ويصعب أن يضيف المفكر على أسسها شيئا مذكورا الا اذا كان ذلك عن طريق الشرح والاستفاضة ، وهو يعتبر بلا منازع بنظرياته القائمة على دراسات فى المنطق والعقل والحكمة والمعرفة والخلق والسلام والاتحاد أبا الفلسفة الغربية •

ولقد عرف الغرب الترجمة اللاتينية الأولى لهذا الكتاب فى سنة ١٤٨٣ وقد نشرها مارسيل فيسان ، وذلك قبل أن ينشر النص الأصيل اليونانى فى فينسيا ، بعد ثلاثين عاما من الترجمة اللاتينية •

ثم انتشرت بعد ذلك الترجمات الأوروبية المختلفة لجمهورية أفلاطون ، وكلها تتبارى فى اضافة الشروح والتعليقات عليها • ولقد بلغت الترجمات الأخيرة لهذا

الكتاب العظيم أعلى درجة من الدقة والاتقان ، وأشهر هذه الترجمات، ترجمة ليون رويان الفرنسية وترجمة كورنفورد الانجليزية .

جمهورية أفلاطون والفكر العربي والغربي

وقد تلهف الفكر العربي في ازدهاره الى معرفة ما احتوته الحضارات التي سبقته او عاصرته من العلوم والمعارف والحكمة والفلسفة ، وضمن ما عني به نقل فلسفة اليونان القديمة وفي مقدمتها فكر أفلاطون ، ولا غرو في عناية العرب بالفلسفات القديمة فحضارتهم واسعة الأفق تتقبل الجيد وما يقوم على المنطق والعقل والجدل ، ونظريتهم السياسية تأخذ بحرية الفكر واحترام حقوق الانسان ، فقد رأينا المثالية والجدل والحوار وتفسير الكون والوجود واقامة دولة صالحة صحيحة الجسد والعقل في «الشفاء» و «القانون» لابن سينا وكتاب « تهافت التهافت » لابن رشد وفي « المدينة الفاضلة » للفارابي الذي جمع في كتاباته بين الشريعة والفلسفة وبين أفلاطون وأرسطو .

وقد نقل المفكرون الأوروبيون عن العرب فلسفة أفلاطون وواصلوا تحليلها وعدوه رائد الفكر الغربي ومرشد الفلاسفة ومنازل التفكير الاشتراكي والاتحادي بما جاء به من تخطيط سياسي واجتماعي في جمهوريته المثالية ، وهو الذي رسم الطريق بمنهاجه الجدلي والعقلي للفلاسفة الحديثين أمثال « دى كارت » و « سبينوزا » و « نيتشه » و « هيجل » و « بنتام » و « ماركس » و « سان سيمون » . وقد جمع

الى الجدل والحوار ومناقشة ما يحويه العقل والسكون التخطيط ، فرسم السبيل لبنتام ومدرسته فى سياسة النذة والألم ، وفى مكافحة الفاقة ونشر التعليم واصلاح القانون، كان هدفه توفير الضمانات للمواطنين وبث الطمأنينة فى النفوس على أساس تحقيق الرفاهية للجماعات . كما رأى أفلاطون فى مدينته الفاضلة أن تتولى السلطة الصفوة المختارة .

أىضا كانت جمهورية أفلاطون المرشد لقرون عديدة فيما بعد الى « سان سيمون » وهو بعد المخطط لسياسة اقتصادية للدولة تقوم على أساس الاختصاص والكفاية العلمية ، ونسج على منوالها « ماركس » بما حوته من تنظيم اشتراكى وخاصة فى الفاء الملكية الفردية والمساواة بين الناس على أساس توزيع الأعمال ، وكانت جمهورية أفلاطون أىضا المرشد للمفكرين فى مجال السياسة لـ « باريتو » و « ميشيلز » و « موسكا » الذين نهجوا سياسة حكم الصفوة بكفايتها وتخصصها باعتبار أن الحكم فعلا لا تباشره أغلبية بل يقوم به عدد من الصفوة الممتازة .

وساعدت « جمهورية » أفلاطون العلامة «ديجى» ورجل القانون الضليع « سيل » وغيرهما من الفقهاء والمشرعين فى دراسة توزيع الاختصاصات والأعمال كأساس لتكوين الدولة وفى تكوين الفكرة الاتحادية بين الدول .

وهكذا ابتدع أفلاطون فى دراساته وخاصة فى « الجمهورية » نظريته فى العالم ويصعد فيها الى القمة ليبدأ منها ! البحث عن الحقيقة وسعادة البشرية ويصبح بعقله

وخياله فى أفق المعرفة الواسع ليكشف عن الحقائق والمترادفات ويرسل أضواءه الوضاحة الى أبسط التفاصيل ويبرز فى كتاباته أصل المادة وفلسفة الطبيعة والدين والخلق والسياسة وتناسق وجمال الأشياء والروح ، وكل ما يصل اليه الفكر عند أفلاطون يتحول الى شعاع ويبعث فى صورة بناءة لا يمكن ملاحظتها ، وهو يهدف - كما يتضح فى « جمهورية » - حرية الانسان المنظمة الى السعى فى بناء عالم ينعم فيه البشر بوسائل راحة مادية ونفسية نتيجة توزيع الأعمال ، والقضاء ما أمكن على الفوارق بين الناس وعلى أن تسود المعرفة والفلسفة والحكمة والتخصص حكم المدينة الفاضلة ، وبذا يقوم عالم مثالى يسوده السلام ، وستظل فلسفة أفلاطون ومدينته المثالية فى « الجمهورية » المحرك الأساسى للمعرفة والتطور الفكرى .

وفى النهاية يجب أن نذكر مقالة الفيلسوف الشهير أمرسون الخالدة عن كتابنا فقد قال عنه : « ان تراث الانسانية لو أحرق برمته وبقي هذا الكتاب لكان فيه الكفاية » !! ..

قال أمرسون هذا لأن الكتاب ملخص فلسفته .. فيه مذهبه فى السياسة .. والدين .. والأخلاق .. وعلم النفس .. والتربية .. والفن .. وفيما وراء الطبيعة .. وفى هذا الكتاب يضع أفلاطون الأسس التى يراها كفيلة لبناء مدينة فاضلة أو مدينة هى المثل الأعلى فى المدن .

أصول الهندسة

أقليدس

٢٠٠ هـ

قليلون جدا من الخالدين استطاعوا أن يعيشوا طويلا مثلما عاش عالم الهندسة الاغريقى اقليدس • فمن بين هؤلاء الخالدين أناس اشتهروا وهم أحياء مثل نابليون والاسكندر الأكبر ومارتين لوتر وغيرهم • بينما عاش اقليدس ههنا مجهولا فى حياته ، ولكن بعد مماته أصبح أشهر من الجميع وأبعدهم أثرا أى أطولهم عمرا !!

سيرة اقليدس

وعلى الرغم من شهرته هذه ، فإن القليل جدا عن حياته هو الذى نعرفه • ونحن نعلم انه عمل مدرسا فى الاسكندرية حوالى سنة ٣٠٠ ق م • ولسنا على يقين من تاريخ مولده أو مماته ، ولا نعرف أيضا ان كان قد ولد فى أفريقيا أو فى أوروبا ، ولا فى أى مدينة !

ولكن جاء فى كتابات العرب عنه انه اقليدس بن تقراط ابن زنارخوس ، ولد بطبرة ، اغريقى الجنسية ، دمشقى الموطن ، فيلسوف من المصور الماضية ، عالم كبير فى الهندسة ، كتب أعظم وأنفع كتاب أسماه «أصول الهندسة» ، أو أسس الهندسة ، وهو عمل لم يسبق اليه ما هو أعظم منه ،

ترسم خطاه واعترف بفضلها كل من جاء بعنده ، ودأب القادمون من علماء الاغريق الرومان والعرب على شرح كتابه والتعليق عليه والاقتراس منه • وكان الفلاسفة الاغريق يضعون على أبواب مدارسهم العبارة الشهيرة : « لا يدخلها من لم يتعلم اصول هندسة اقليدس » •

ويقول ابن النديم فى كتابه الفهرست : « اقليدس صاحب جومطريا ، ومعناه الهندسة ، وهو اقليدس بن نوقطرس بن برنيقس ، المظهر للهندسة ، أقدم من أرشميدس وغيره ، وهو من الفلاسفة الرياضيين » •

وذكر ابن النديم فى كتابه أيضا أن لاقليدس كتباً أخرى غير كتاب « أصل الهندسة » منها : « كتاب الظاهرات ، كتاب اختلاف المناظر ، كتاب المعطيات ، كتاب النغم ، كتاب القسمة ، كتاب الفوائد ، كتاب القانون ، كتاب الثقل والخفة ، كتاب التركيب ، وكتاب التحليل » •

وعلى الرغم من أنه قد ألف كل هذه الكتب ، فإن كتاباً واحداً له هو الذى حظى بكل الشهرة • أعنى كتابه « مبادئ الهندسة » •

وقد ظن بعض كتاب العرب ان كتاب اصول الهندسة لم يكن من وضع اقليدس نفسه ، وان الكتاب كان لغيره ، وكان عمل اقليدس هو تهذيب وتفسير ما احتواه الكتاب ، اذ جاء فى كتاب « كشف الظنون » انه ورد من شرح الأشكال للفاضل قاضى زاده الرومى ، « ان بعض ملوك اليونان مال الى تحصيل ذلك الكتاب « الأصول » فاستعصى عليه حله ،

فأخذ يتوسم أخبار الكتاب من كل وارد عليه ، فأخبره بعضهم بأن في بلدة صور رجلاً مبرزاً في علمي الهندسة والحساب ، يقال له اقليدس ، فطلبه والتمس منه تهذيب الكتاب وترتيبه ، فرتبه وهذبه ، فاشتهر باسمه بحيث إذا قيل كتاب اقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب المنسوبة اليه » •

كما ورد في رسالة الكندي (١) في أغراض كتاب اقليدس أن « هذا الكتاب ألفه رجل يقال له أبولونيوس النجار ، وأنه رسمه خمسة عشر قولاً ، فلما تقدم عهده ، تحرك بعض ملوك الاسكندرانيين لطلب الهندسة ، وكان على عهد اقليدس ، فأمره بأصلحه وتفسيره ففعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة ، فنسبت اليه ، ثم وجد اسقلاوس تلميذ اقليدس ، مقالتين وهما الرابعة عشرة والخامسة عشرة فأهداهما الى الملك ، فأضيفتا الى الكتاب » •

غير أنه من المؤكد أن كتاب الأصول كان من الأعمال الرئيسية لاقليدس ، وإن كان قد ضمنه نظريات بعض من سبقوه من فلاسفة الاغريق الرياضيين وذلك بعد أن أكملها واستوفي براهينها •

وتجمع كتابات العرب على أن جماعة منهم نقلوا كتاب اقليدس من الاغريقية الى العربية ، ويبدو أن أول من ترجم الكتاب الى العربية هو الحجاج بن يوسف بن مطر الذي

(١) الكندي : انظر رسائل الكندي في الجزء السادس ، صفحة ١١٦ من هذه الموسوعة •

ترجمه مرتين ، وأسمى الأول الهارونى نسبة الى هارون ، وأسمى الثانية المأمونى نسبة الى المأمون ، ويوجد الآن نسخة من المخطوط الثانى فى مكتبة ليدن ، وقد جاء فى مقدمتها أنه أثناء خلافة هارون الرشيد ، أمر يحيى بن خالد البرمكى الحجاج بترجمتها الى العربية • ولما تولى المأمون الخلافة رأى الحجاج أن ينال الخطوة عند الخليفة ، فأخرج ترجمة أخرى للأصول نحا فيها نحا جديدا ، فأصلح ما فيها من خلل وشرح ما يحتاج الى شرح •

وليس هناك من شك فى أن اسحق بن حنين قام بترجمة الأصول مرة أخرى من الاغريقية ، ويذكر صاحب الفهرست، أن ثابت بن قرة أصلح هذه الترجمة وحسن فيها ، كما يذكر أن أبا عثمان الدمشقى ترجم بعض أجزاء الكتاب •

ويتفق الكثيرون على أن أشهر النسخ المنقولة الى العربية من كتاب اقليدس ، هما نسختا ثابت والحجاج ، وتلا ذلك قيام كثير من علماء العرب بشرح الكتاب وتفسيره والتعليق عليه ، منهم : اليزيد ، والجوهري ، والهاماني ، وأبو حفص العارث الخراساني ، وأبو الوفا الجوزجاني ، وأبو القاسم الانطاكي ، والقاضى أبو محمد بن عبد الباقي البغدادي الشهير بقاضى مارستان ، وأبو علي الحسن بن الحق بن الهيثم البصري ، وأبو جعفر الخازن ، وأبو داود سليمان بن عتبة ، وغيرهم كثيرون •

كما تناول أيضا كثير من المتأخرين من كتاب العرب وعلمائهم ، تحرير الكتاب متصرفين فيه ايجازا وضبطا ،

وايضاحا وبسطة ، ولعل أشهرهم فى ذلك نصير الدين بن محمد الطوسى •

من كل ذلك يتضح لنا جليا أن كثيرا من علماء المسلمين عنوا بالبحث فى كتاب اقليدس فى الهندسة ، وشارك فى هذا القدامى والمحدثون منهم ، وقد قاموا بترجمته ونشره واصلاحه وتفسيره والتعليق عليه •

مما هو جدير بالذكر أيضا أن بعض الكتاب الغربيين يقولون : ان كتاب « الأصول » لاقليدس وصل اليهم عن طريق العرب • ومن ذلك تقول دائرة المعارف الأمريكية :

« وقد وصلت اليها أصول اقليدس من العرب عن طريق غير مباشر من الترجمات العديدة التى قاموا بها والتى لم تطبع منها الا احدى التراجم التى تمت فى القرن الثالث عشر ، وكان طبعها فى روما سنة ١٥٩٤م • ويقال ان اول من قام باعادة ترجمة الأصول من العربية الى اليونانية هو Adelard of Bath فى القرن الثانى عشر • وقد كانت هذه الترجمة أساسا للطبعة اليونانية التى حررها Companus of novara (فينسيا - ١٤٨٢) ، ومع كل فلا يعتمد على هذه الطبعة الى حد كبير » •

كتاب الأصول فى الهندسة

وكتاب اقليدس فى أصول الهندسة يعتبر أعظم الكتب المدرسية التى كتبت من أقدم العصور الى عصرنا هذا ، ويقع فى ثلاث عشرة مقالة ، تبدأ أولاها بتعاريف ثم خمس

مصادر أو مسلمات (عمليات تفترض صحتها) ، ثم علوم متعارفة أو أشياء متعارف عليها (حقائق واضحة بذاتها) وعددها خمس أيضا ، ثم تأتي بعد ذلك النظريات .

وتشمل التعاريف : النقطة ، والخط ، والخط المستقيم والسطح ، والسطح المستوي ، والزوايا المستوية ، والزوايا الخطية المستقيمة ، والزوايا القائمة ، والزوايا المنفرجة ، والزوايا الحادة ، كما تشمل الشكل ، والدائرة ومركزها وقطرها ونصف الدائرة ، والأشكال الخطية والمثلث المتساوي الأضلاع ، والمتساوي الساقين ، والمربع والمعين وشبه المعين ، وشبه المنحرف والخطين المتوازيين .

وأما المصادر أو المسلمات فهي :

- ١ - يمكن رسم خط مستقيم من أية نقطة إلى أية نقطة أخرى .
- ٢ - يمكن مد الخط المستقيم المتناهي بصفة متصلة إلى خط مستقيم .
- ٣ - يمكن رسم دائرة لها مركز معلوم ونصف قطر معلوم .
- ٤ - جميع الزوايا القائمة مساو بعضها البعض الآخر .
- ٥ - إذا سقط مستقيم على مستقيمين فجعل مجموع الزاويتين الداخليتين على جهة واحدة منه أقل من قائمتين ، فإن هذين المستقيمين إذا مدا إلى ما لا نهاية له ، يتلاقيان على نفس الجهة التي عليها مجموع الزاويتين أقل من قائمتين .

أما العلوم المتعارفة أو الأشياء المتعارف عليها فهي :

- ١ - الأشياء المساوية لنفس الشيء يساوى بعضها الآخر .
- ٢ - إذا أضيفت أشياء متساوية الى أشياء متساوية فالحواصل متساوية .
- ٣ - إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية فالباقي متساوية .
- ٤ - الأشياء التى تنطبق الواحدة منها على الأخرى تساوى الواحدة منها الأخرى .
- ٥ - الكل أكبر من الجزء .

ونعود الى التعاريف وأولها تعريف النقطة الهندسية « النقطة ما ليس له أجزاء » . ولا ترضى النفس عن هذا التعريف ، فهو يصف النقطة بما ليس لها ولا يصفها بما هى ، ولا بد لنا من بيان حالة الهندسة وتعريف النقطة قبل اقليدس حتى نتبين الحكمة فى هذا التعريف . فلقد اعتبر فيثاغورث النقطة الهندسية عنصرا أوليا فى الفراغ كوحدة الأعداد فى الحساب ، ولكنها تختلف عنها بأن لها صفة المكان ، فهى وحدة لها مكان ، وأية نقطة على الخط المستقيم ، يمكن مطابقتها على نسبة عديدين صحيحين متناسبين مع بديهما عن طرفى المستقيم . وهذا معناه أن الخط عبارة عن تتابع نقاط متميزة .

كذلك أثار تعريف اقليدس للخط المستقيم جدلا كثيرا . فالخط المستقيم عنده « هو ذلك الذى يقع على استواء

بالنسبة للنقطة الواقعة عليه « وليس واضحا المقصود بهذا الكلام » وعند البعض أن فكرة التماثل هي الفكرة الأساسية، فاذا وصلنا النقطتين (أ) ، (ب) بمنحنى (ل) فإنه يوجد منحنى آخر (ل) يختلف عن (ل) بأنه صورته في المرآة ، أى ما يكون يسارا فى أحد المنحنيين يكون يمينا فى المنحنى الآخر . والمنحنى الوحيد الذى فيه تنطبق (ل) على (ل) هو الخط المستقيم (أ ب) . وعند البعض الآخر ان تعريف اقليدس يشير الى عملية كعملية تصويب البندقية ، فعندما تكون (أ ، ب) كلتاهما فى خط النظر كذلك ستكون جميع نقط الخط المستقيم (أ ب) ، ومهما يكن الأمر فان اقليدس لم يستخدم تعريفه للخط المستقيم ولا تعريفه للنقطة الهندسية .

أما وجهة النظر الحديثة فى النقطة والمستقيم فهى التسليم بأنهما تصوران أوليان . ومهما تكن وجهة النظر هذه منطقية الا انها تدعو للأسف واليأس من وجهة نظر عالم الطبيعة : لأنها تفقد الهندسة صفة كونها تمثيلا لأمور توجد بالفعل فى الطبيعة .

ولقد وضع اقليدس من الفروض الأساسية خمس مسلمات ، وخمسة أشياء متعارف عليها . ومن هذه وتلك استنتج نظرياته .

والمسلمات الأربع الأولى من مسلمات اقليدس سهلة ليس فيها ما يثير المتاعب ، أما المسلمة الخامسة فهى أطول

فى النص وأقل وضوحا فى الفكرة ، وهى المسئلة المعروفة بمسئلة التوازى ونصها : اذا قطع مستقيمين مستقيمين آخرين وكان مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة أقل من قائمتين ، فان هذين المستقيمين الآخرين اذا مدا يتقابلان من هذه الجهة التى فيها مجموع الزاويتين الداخلتين أقل من قائمتين » .

ويرجع عدم ارتياح القدماء الى هذه البديهية ، لا الى الشك فى صحتها ولكن الى طبيعة كونها من الحقائق المشاهدة أكثر من أنها بديهية واضحة فى ذاتها . كذلك ثارت الشكوك حول احتمال اشتقاقها من غيرها من البديهيات الأخرى بالاستنتاج المنطقي ، ولكن الاجماع الآن على أنه لا يمكن بأية حال استنتاجها من غيرها من مسلمات اقليدس ، وأن بديهية ما للتوازى أساسية لهندسة اقليدس .

وقد تحول البحث الى محاولة إيجاد بديهية أخرى للتوازى أبسط وأكثر وضوحا ، تحل محل بديهية اقليدس ، كان نسلم مثلا بأنه يمكن تقسيم الفضاء الى مكعبات متساوية ، أو أن مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين . لكن لا واحدة من هذه المسلمات تلزم من الوجهة المنطقية ، وبذلك لم يتوصل الرياضيون الى خلق هندسة مبنية على حقائق منطقية لا غنى عنها ، الى أن ظهر الرياضى الايطالى « سيشرى » وطلع على العالم بفكرة أن أفضل طريق لحل لغز التوازى هو اللجوء الى البرهان بالخلف ، أى بافتراض أن البديهية غير صحيحة واستنتاج نتائج غير مقبولة . ولما فعل هذا كشف فى الحقيقة عن الهندسة الاقليدية ، وأثبت أن

هناك ثلاثة أنواع من الهندسة بحسب كون مجموع زوايا المثلث أكبر من ، أو يساوى ، أو أصغر من قائمتين .
 وافترض أن الخط المستقيم يمتد الى ما لا نهاية له ، وبهذا القيد وجد أن النوع الأول من الهندسة ، وهو النوع الذى فيه مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين مستحيل ، أما النوع الثالث ، والذى فيه مجموع زوايا المثلث أصغر من قائمتين ، فقد وجد أنه فيه مستقيمان يتقاربان من بعضهما الى ما لا نهاية له ، ولا يتقاطعان ، وهى خاصة ظن أنها غير مقبولة . وبذلك لم يبق أمامه الا النوع الثانى الذى فيه مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ، وهو الذى يؤدى الى هندسة اقليدس .

طبيعة الهندسة الاقليدية

ولا شك أن الهندسة الاقليدية التى وضع أسسها فى كتابه « أصول الهندسة » تعبر بدرجة كبيرة من الدقة عن كثير من خصائص عالمنا الواقى وتمكس معظم آرائنا عنه ، ومنها اشتقت فكرتنا عن الفراغ الهندسى (المكان الهندسى) ، فالفراغ الهندسى هو كل ما اجتمع من النقاط الهندسية التى تتكون منها المستويات والخطوط والكرات وهلم جرا . ويمكن تصور ذلك على أنه وحدة يرمز لها بعد مطرد . ومن المهم أن نفرق بين الفراغ الهندسى ، والفراغ الفيزيائى الذى يتركب من أنواع ثلاثة هى : فراغ ما وراء السدم ، والفراغ الكبير ، والفراغ المجهرى . أما الفراغ الهندسى فلا يعدو كونه قاعدة متخيلة للعلاقات الهندسية الصحيحة على وجه التقريب فى الفراغ الفيزيائى

الكبير ، ولا وجود لهذا الفراغ الهندسى الا فى مخيلة عالم الهندسة ، ومع ذلك فقد لعب هذا الفراغ دورا مهما فى تكوين صورة الفراغ الفيزيائى ، ذلك لانه اصل تولد من مقارنة القياسات التى أجريت فى العالم الواقعى ، ثم انعكست مرة أخرى على الطبيعة فأضحت صورة مقبولة للحقيقة .

وفى رأى نيوتن ان الفراغ المطلق ، بطبيعته ذاتها وبدون نظر لى مؤثر خارجى ، يبقى دائما متشابهها دون حركة ، وجميع الأشياء موضوعة فى الفراغ بالنسبة لترتيب مكانها . بمعنى ان الأرض والأجرام السماوية لها مكانها فى وعاء لا حركة له ، ولا حدود له ، وله وجود ، وكان هذا هو حاله ، بصرف النظر عن وجود العقول التى تدركه أو عدم وجودها ، وبصرف النظر عن انه مشغول فى مكان منه أو غير مشغول . وهو مسرح كل ما يحدث فى الكون المادى . واذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم مادى يشغل مكانا فى هذا الفراغ مع احتمال أن يتغير من موضع لآخر ، وهذا الفراغ لا نهائى فى الحجم ، منتظم الصفات متصل النسيج ، هندسته اقليدية . ومن واجبات عالم الطبيعة أن يفسر جميع الظواهر بدلالة حركات الجسيمات الموضوعة فى هذا الفراغ وفعل بعضها على بعض .

ومن المسلم به أنه بالرياضيات يمكن حساب كثير من حوادث الطبيعة قبل وقوعها ، ذلك أن للكون نظاما مستقرا يتبعه سير تلك الحوادث ، وأن المثل الأعلى للعلم أن يجد من القوانين والمعادلات الرياضية ما يمكننا من التنبؤ بأى حادث

قبل وقوعه في الكون الفيزيائي الخارجى ، كالتنبؤ بكسوف الشمس أو خسوف القمر أو هبوب الريح وسقوط المطر ، الى غير ذلك من الظواهر .

ومن المسلم به أيضا ان كل فرع من فروع الرياضيات ينبثق على مجموعة من التعاريف والفروض ، والدوال الآن هو : ما المعطيات أو المسلمات الأساسية التي منها يمكن رياضيا استنتاج جميع قوانين الكون المادى ؟ وهل هذه المعطيات أو المسلمات مما وصلنا اليه عن طريق الحواس بالتجربة والمشاهدة ؟ أم هي واضحة بذاتها ، كشفنا عنها بالحدس والالهام ؟

وقد أدرك الأغريق القدماء هذه المشكلة الفلسفية الأساسية وبحثوا في أمرها وجاء حكمهم عليها في الطريقة التي عالجوا بها الهندسة ، والهندسة يحكمونها علم العلاقات المكانية في العالم الخارجى ، هي أساسا جزء من الفلسفة الطبيعية . ومما لا شك فيه أن كثيرا من الحقائق الهندسية قد اشتق من المشاهدة . وفي رواية أن طاليس قد اقتنع بنظرية اقليدس القائلة بأن الزاوية المرسومة في نصف دائرة هي قائمة دائما ، وذلك حينما تطلع الى المستطيلات المرسومة داخل الدوائر على جدران المعبد . كما روى هيرودوت : ان المصريين القدماء تعلموا كثيرا من الحقائق الهندسية حينما كانوا يضطرون عقب الفيضان كل عام الى إعادة تقسيم الأراضى ، وتعيين مساحتها ووضع حدودها .

ولما جاء الفيثاغوريون وأثبتوا الصلة المنطقية بين النظريات الهندسية المختلفة ساد الاعتقاد بأنه من المستطاع

احكام جميع الهندسة فى سلسلة من الاستنتاجات يحصل عليها بالتفكير القياسى من عدد صغير من المقدمات ، وأصبح السؤال هو : من أين يمكن اشتقاق تلك المقدمات ؟

وقال اقليدس : انه من الممكن اثبات جميع نتائج الهندسة كنتائج منطقية لعدد قليل من البديهيات والمسلمات التى نسلم بها بالحدس والالهام .

انجاز اقليدس فى كتابه

وأهمية كتاب « أصول الهندسة » لا ترجع لأى من النظريات التى قدمها أو شرحها . وأكثر هذه النظريات الهندسية كانت معروفة مع قبل ، كما أن الكثير من الأدلة على البرهنة على صحتها كانت معلومة أيضا . ولكن الانجاز الكبير الذى يعزى الى اقليدس هو تجميع هذه النظريات وعرضها وربطها والتدليل المقنع على صحتها . وهذا الانجاز يتضمن فى المقام الأول أنه أضاف الكثير من البديهيات الهندسية ، ثم انه نظم هذه النظريات الواحدة بعد الأخرى ، حتى جاء هذا النظم مترابطا ومنطقيا . . كما انه زودها بالبراهين التى غابت عن الكثير ممن سبقوه .

وعلى الرغم من أن كتاب « أصول الهندسة » هذا قد تضمن نظريات هندسية ، فانه قد أضاف إليها بعض المعادلات الجبرية .

والكتاب ظل أساسا للدراسات الهندسية أكثر من ألفى سنة ، ولم يفلح كتاب واحد ألفه انسان أن يعيش مثل هذا

الزمن الطويل • وقد ألف اقليدس كتابه هذا باللغة
الآغريقية ، ولكن - كما أسلفنا - قد ظهرت له ترجمات في
كل اللغات ، وظهرت أول طبعة لهذا الكتاب في سنة ١٤٨٢
أي بعد اختراع جوتنبرج للطباعة بثلاثين عاما • ومنذ ذلك
الحين ظهرت لهذا الكتاب ألوف الطباعات في مئات اللغات •

وهذا الكتاب لأنه تدريب عملي على التفكير المنطقي ،
فقد كان أبعد أثرا من كتاب الفيلسوف أرسطو عن «المنطق» •
وقد افتتن به كل المفكرين المظلماء منذ ذلك الحين •

ومن العدل أن نقول ان كتاب اقليدس هذا كان عاملا
قويا في إحياء العلوم الحديثة • لأن العلم ليس مجرد تجميع
للمعلومات انما العلم يقوم على الملاحظات الدقيقة ،
واستخراج النتائج المهمة لها • وأعظم انجازات العلم
الحديث انما تجيء من ترابط التجارب الانسانية وتحليلها
الدقيق بعد ذلك ، والوصول الى نتائج لها شكل النظريات
وقوة البديهيات •

ولسنا على يقين من الأسباب التي أدت الى أن تكون
نهضة العلوم في أوروبا وليست في الصين ، ولا يمكن أن
يكون ذلك من نتائج الصدفة • فلا بد من وجود أسباب قوية
واضحة ومقنعة لأن يكون العلم قد ظهر وتطور الى غير حد
في أوروبا ، وليس في أماكن أخرى من العالم • وأدى ذلك
الى ظهور عدد من النابهين من العلماء مثل العالم الانجليزى

نيوتن والايطالى جاليليو (٢) والبولندى كوبرنيكوس(٣) •
ولا بد أن تكون هناك أسباب قوية لظهور مثل هؤلاء
الناهين • ومن بين هذه الأسباب تأثر أوروبا بانفكر
الاغريقى وبما قدمه الاغريق من نظريات فى الرياضيات •

ومن الجدير بالملاحظة أن الصين قد تقدمت على أوروبا
فى نواح أخرى • ولكنها لم تستطع أن تبلغ ما بلغته أوروبا
فى اكتشاف النظريات الرياضية والعلمية ، فليس يوجد
فى الصين عالم هندسى يماثل اقليدس • • فمن المؤكد أن
الصين قد كانت لها ممارسات هندسية ، لكنها لم تهتد قط
الى نظرية هندسية واحدة • أى كانت لها تجارب عملية
ولم تكن لها فلسفة نظرية محددة •

وقد كان أثر اقليدس فى نيوتن عميقا • وهذا يبدو
واضحا فى كتاب نيوتن الذى عنوانه « المبادئ » والذى
كتبه باللغة اللاتينية • وقد جاء هذا الكتاب ذا شكل هندسى
تماما مثل كتاب اقليدس •

وقال المؤرخون : لم يوجد كتاب مثل كتاب « الأصول
فى الهندسة » فى قدمه ، عاش كل هذه القرون • انه عاش
فوق الألفين والمائتين من السنين • وهو لم يكد يصيبه
فى كل هذا الزمان الطويل تغيير • وقبله الأقدمون ، وقبله

(٢) جاليليو : عالم فلك ورياضيات وطبيعة ايطالى (١٥٦٤ - ١٦٤٢) • اخترع الميزان
المائى وصنع اول منظار فلكى عام ١٦٠٩ • اكتشف فى عام ١٦١٠ أربعة اقمار
للمشتري •

(٣) كوبرنيكوس : فلكى بولندى (١٤٧٢ - ١٥٤٣) • واضع نظرية دوران الأرض
والكواكب حول الشمس وعلى أساسها بنى علم الفلك الحديث • (انظر صفحة ٢٧٧ من
الجزء الخامس من هذه الموسوعة) •

الأحدثون • ولقد قام جماعة من الأمريكيين في منتصف القرن الماضي ، يتزعمون حركة تطليح باقليدس وكتاب اقليدس • وقاموا على عادة بعض الناس بالضيق بكل قديم • وناقسوا اقليدس تأليفا ، وناقسوه كتباً • وتعددت الكتب في الهندسة ، وتعددت البراهين ، واختلطت • ولكن كتاب اقليدس بقي على الرغم من كل هذا ، كتاب الدنيا الأوجد ، والأصلد ، والأصمد •

★★★

القانون في الطب

ابن سينا

مدوّني ١٠١٠ م

الكتاب الذى ساهم مساهمة فعالة
فى تقدم العلوم الطبية

ابن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكانا ساميا فى
تاريخ تقدم الفكر والطلب والفلسفة ، وهو من أصحاب
الثقافة المالية والاطلاع الواسع ومن ذوى المواهب النادرة
والمبكرية الفذة . وعلى الرغم من عدم امتداد حياته ،
الا أنها كانت عريضة تفيض نشاطا وحيوية وتحفل بالانتاج
والتأليف والابداع .

لقد كان انتاجه متنوعا وغزيرا ، فكتب فى الفلسفة
والطب والطبيعيات والالهيات والنفس والمنطق والرياضيات
والأخلاق ، ووضع فيها ما يزيد على مائة مؤلف ورسالة ،
يعتبر بعضها موسوعات ودوائر معارف ، اذ جمع فيها شتات
الحكمة والفلسفة وما أنتجه المفكرون الأقدمون ، وأضاف
اليها اضافات أساسية ومهمة جعلته من الخالدين المقدمين فى
تاريخ الفكر والعلم ، مما دفع البروفيسور « جورج
سارتون » (١) الى الاعتراف بأن « ابن سينا أعظم
علماء الاسلام ومن أشهر مشاهير العلماء العالميين . . . » .

(١) جورج سارتون : عالم أمريكى (١٨٨٤ - ١٩٥٦) . يعتبر أحد أعظم مؤرخي
العلم . أهم آثاره : مقدمة لدراسة تاريخ العلم ، .

ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين والعلماء ، والشرق والغرب على السواء ، فللقب معظهم بأرسطو الاسلام وأبقراطه ، وجعله دانتي بين أبقراط وجالينوس ، وقال دى بور : « ٠٠٠ وكان ابن سينا أسبق كتاب المختصرات الجامعة في العالم ٠٠٠ » ويرى فيه مثلاً للرجل الواسع الاطلاع والمترجم الصادق عن روح عصره . والى هذا يرجع تأثيره العظيم وثأنه في التاريخ . كما كان « مونك » يرى في ابن سينا أنه من أهل المبقرية الفذة ومن الكتساب المنتجين . أما « أوبرفيك » ، فيقول : « ان ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى وتردد اسمه على كل شفة ولسان ، ولقد كانت قيمته قيمة مفكر ملأ عصره ، وكان من كبار عظماء الانسانية على الاطلاق » .

لقد أجمع علماء الشرق والغرب على تقدير ابن سينا وتمجيده ، واستقوا من رشع عبقرية وفيض نتاجه ، فكان من الذين ساهموا مساهمة فعالة في تقدم العلوم الطبية والفلسفية والنفسية .

سيرة الشيخ الرئيس ابن سينا بقلمه

هو أبو على الحسين بن عبد الله على بن سينا ، وهو وان كان أشهر من أن يذكر وفضائله أظهر من أن تسطر — قد ذكر من أحواله ووصف من سيرته ما يغنى غيره عن وصفه ، ولذلك تقتصر من ذلك على ذكر ما قد ذكره هو عن نفسه ، ونقله عنه أبو عبيدة الجورجاني قال : قال الشيخ الرئيس :

» ان أبى كان رجلا من أهل بلخ (٢) ، وانتقل منها الى بخارى فى أيام نوح بن منصور (٩٧٦ - ٩٩٧ م) ، واشتغل بالتصوف ، وتولى العمل فى أثناء أيامه بقصرية من ضياع بخارى وهى من امهات القرى ويقربها قرية يقال لها افشنة ، وتزوج أبى منها والدتى ، وقطن بها وسكن وولدت فيها ، ثم ولد أخى ، ثم انتقلت الى بخارى ، واحضرت معلم القرآن ومعلم الآداب ، وأكملت العشر من العمر ، وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضى منى العجب ، وكان أبى ممن أجاب داعى المصريين وبعض من الاسماعيلية ، وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم ، وكذلك أخى ، وكانوا ربما تذاكروا بينهم وانى أسمعهم ، وأدرك ما يقولونه ، ولا تقبله نفسى ، وابتدأوا يدعوننى أيضا اليه ، ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند ، وأخذ يوجهنى الى رجل كان يتتبع العقل ويقوم بحساب الهند حتى أتبع منه ، ثم صار الى بخارى أبو عبيد الله النائلى وكان يدعى المتفلسف وأنزله أبى دارنا رجاء تعلمى منه ، وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتزود فيه الى اسماعيل الزاهد ، وكنت من أجود السالكين ، وقد ألفت طريق المطالبة ووجه الاعتراض على المجيب على الوجه الذى جرت عادة القوم منه •

ثم ابتدأنا بكتاب ايساغوس على النائلى ، ولما ذكر لى حد الجنس انه هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع من جواب ما هو ، أخذت فى تحقيق هذا الحد بما لم يسمع

(٢) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان •

بمثله ، وتعجب منى كل العجب وحذر والدى من شغل بنير العلم ، وكانت آية مسأنة قالها لى أتصورها خيرا منه حتى قرأت ظواهر المنطق عليه ، وأما وقائعه فلم يكن عنده منها خبر ، ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى ، وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق ، وكذلك كتاب اقليدوس ، فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليه ، ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ، ثم انتقلت الى المجسطى ، ولما فرغت من مقدماته ، وانتهيت الى الأشكال الهندسية - قال النائي فور قراءتها : حلها بنفسك ، ثم عرضها على لأبين لك صوابه من خطئه - فارقتى النائي متوجها الى كاركنج ، واشتغلت انا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح من الطبيعى والالهى ، وصارت أبواب العلم تتفتح على .

ثم رغبت فى علم الطب ، وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه وعلم الطب ليس من العلوم النصبية ، فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب ، وتعمدت المرضى ، فأنفنت على من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف ، وأنا مع ذلك أختلف الى الفقه وأناظر فيه ، وأنا فى هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة ، ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصف السنة ، فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وفى هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها ، ولا اشتغلت النهار بغيره ، وكل حجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات قياسية ، وأرتبها ، ثم نظرت فيما عساه تنتج وراعى شروطها ، حتى تحقق لى حقيقة الحق فى تلك المسألة ، وكلمسا كنت أتحير من مسألة ولم أظفر بالحد الأوسط فى قياسى ترددت

الى الجامع ، وصليت وابتهدت الى مبدع انكل حتى فتح لي
المستقل وتيسر المتعسر ، وكنت أرجع بالليل الى داري ،
واضع السراج بين يدي واشتغل بالقراءة والكتابة ، فمهما
غلبنى النوم أو شعرت بضعف عدلت الى شرب قدح من
الشراب حتى تعود الى قوتي ثم أرجع الى القراءة ، ومهما
أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعبائها حتى ان كثيرا
من المسائل اتضح لي وجوها في المنام ، وكذلك حتى
استحكم على جميع العلوم ، ووقعت عليها بحسب الامكان
الانساني ، وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو كما علمته
الآن لم أزد فيه الى اليوم حتى أحكمت على المنطق والطبيعي
والرياضي ، ثم عدلت الى الالهي ، وقرأت كتاب ما بعد
الطبيعة ، فما كنت أفهم فيه ، والتبست على غرض واضعه
حتى أعدت قراءته أربعين مرة ، وصار لي محفوظا وأنا مع
ذلك لا أفهمه ، ويئست من نفسي ، وقلت : هذا كتاب
لا سبيل الى فهمه ، واذا أنا في يوم من الأيام حضرت
وقت العصر في الوراقين ويبد دلال مجلد ينادي عليه فمرضه
على فرددته ، رد متبرم معتقدا ان لا فائدة في هذا العلم ،
فقال لي : اشتر متي هذا فانه رخيص أبيعك بثلاثة دراهم ،
وصاحبه محتاج الى ثمنه ، واشتريته فاذا هو كتاب لأبي نصر
الفارابي من أغراض كتاب ما بين الطبيعة ، ورجعت الى بيتي
وأسرعت فقرأته فأنفنتح على في الوقت أغراض ذلك الكتاب
وفرحت بذلك وتصدقت في ثائي يومه بشيء كثير على
الفقراء شكرا لله تعالى ، وكان سلطان بخاري في ذلك الوقت
نوح بن منصور الذي اتفق له مرض آتعب الأطباء فيه ، وكان
اسمي اشتهر فيهم بالتوفر على القراءة ، فأجروا ذكرى بين

يديه ، وسألوه أحضاري ، فحضرت ، وشاركهم في مداواته ، وتوسعت بخدمته ، فسألته يوما الاذن لي في وصول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب ، فأذن لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب •

وقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها •

ثم مات والدي وتصرفت في الأموال وتقلدت شيئا من أعمال السلطان ، وتنقلت في بلاد كثيرة ، ثم مضيت الى دهستان ، ومرضت مرضا صينيا ، وعدت الى جرجان ، وأنشأت في حالي قصيدة :

لما عظمت فليس مصر بواسعى

لما غلا ثمنى عدمت المشتري

قال أبو عبيدة الجرجاني : « أمل على المختصر الوسطاني في المنطق لابن محمد الشبراوى في كتاب المبدأ والمعاد ، وكتاب الأرصاد الكلية ، وصنفت كتباً كثيرة كأول القانون ومختصر المجسطى •

ثم صار الشيخ بعد ذلك من حاشية علام الدين المقدمين ، فظل الشيخ الرئيس يخدم علام الدولة لما لقيه عنده من حسن التكرم ، فبقى معززا مكرما ، وكان كثير الرحلات كثير النشاط •

وأخيرا وصل الى همدان ، وقد ضعفت صحته ، ويقال : انه اغتسل وتاب وتصدق بماله على الفقراء ، ورد المظالم الى

أهلها ، وأعتق مماليكه ، وعكف بقية حياته على قراءة القرآن ، وكان يخته مرة كل ثلاثة أيام ، واستمر على هذا الحال حتى توفي في همدان في يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ٤٢٨ هجرية ١٠٣٦ ميلادية وهو في الثامنة والخمسين من عمره .

ابن سينا يتحدث عن كتابه

وضع ابن سينا مؤلفات في الطب جعلته في عداد الخالدين . وقد يكون كتابه « القانون » من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسها . اشتهر كثيرا في ميدان الطب وذاع اسمه وانتشر انتشارا واسعا في الجامعات والكليات . وشغل هذا الكتاب علماء أوروبا ولا يزال موضع اهتمامهم وعنايتهم . وقد ترجمه الى اللاتينية « جيرارد أوف كريمونا » وطبع في أوروبا خمس عشرة مرة باللاتينية ما بين ١٤٧٣ و ١٥٠٠م ، وبقى بفضل حسن تبويبه وتصنيفه وسهولة مناله الكتاب التدريسي المعول عليه في مختلف الكليات الأوروبية حتى أواسط القرن السابع عشر للميلاد .

وفي هذا الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه الطب عن الأمم السابقة الى ما استحدثه من نظريات وآراء وملاحظات جديدة ، وما ابتكره من ابتكارات مهمة ، وما كشفه من أمراض منتشرة الآن ، مما أدى الى تقدم الطب خطوات واسعة جعلت بعضهم يقول : كان الطب ناقصا فكملة ابن سينا !

وكذلك ضمن ابن سينا كتاب القانون شرحاً وافياً لكثير من المسائل النظرية والعملية ، كما أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واستعمالها . وقرن ذلك ببيان عن ملاحظاته الشخصية .

وفي كتاب القانون ظهرت مواهب ابن سينا في تصنيفه وتبويبه للمعلومات الطبية ، وما كشفه من نظريات جديدة فيها ، وأبرزها في قالب منطقي . فقد كان قوى الحجج ، قاطع البرهان ، وهذا ما جعل كتاباته شديدة التأثير في رجال العلم في القرون الوسطى وما جعل السني « ولیم أوسلر » يقول عن كتاب القانون : « انه كان الانجيل الطبي لأطول فترة من الزمن . . . » .

ولنترك الآن للشيخ الرئيس ابن سينا الفرصة لكي يعد لنا عن كتابه بأسلوبه فيقول في مقدمته ما يأتي :

الحمد لله حمداً يستحقه بعلو شأنه وسبوغ احسانه والصلاة على نبيه المصطفى محمد وآله واصحابه الطاهرين وبعد . . فقد التمس منى بعض خلص اخواني ، ومن يلزمني اسعافه فيما يسمح به وسعى - أن أصنف في الطب كتاباً مشتملاً على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالاً يجمع الى الشرح الاختصار والى ايتاء الأكثر حقه من البيان والايجاز ، فأسمفته بذلك ورأيت أولاً أن أتكلم عن الأمور الكلية في قسمي الطب ، أعني القسم النظري والقسم العملي ، ثم بعد ذلك أتكلم عن كليات أحكام قوى الأدوية المفردة ثم في جزئياتها ، ثم بعد ذلك عن الأمراض الواقعة بالأعضاء

عضواً عضواً ابتدئاً أولاً بتشريح ذلك العضو ومنفعته ،
وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق من
ذكره في الكتاب الأول الكلى ، وكذلك منافعها ، ثم اذا فرغت
من تشريح ذلك العضو - ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة
على كيفية حفظ صحته ، ثم دلت بالقول المطلق على كليات
أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليها ، وطرق معالجتها
بالقول الكلى أيضاً ، فاذا فرغت من هذه الأمور الكلية إقبلت
على الأمراض الجزئية ودلت أولاً في أكثرها على الحكم الكلى
في حده وأسبابه ودلائله ، ثم تخلصت الى الأحكام الجزئية ،
ثم أعطيت القانون الكلى للمعالجة ، ثم نزلت الى المعالجات
الجزئية بدواء بسيط أو مركب ، وما كان سلف ذكره من
الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى اشتغالها
عليه ، كى تقف أيها المتعلم عليه اذا وصلت اليه ، ولا أكرر
الا قليلا منه ، وما كان من الأدوية المركبة انما الأخرى به
أن يكون في الأقربازين • ثم يقول : ورأيت أن أفرغ من
هذا الكتاب الى كتاب أيضاً في الأمور الجزئية ، مختص بذكر
الأمراض ، التي اذا وقعت لم تختص بعضو بعينه ، ونورد
هناك أيضاً الكلام عن الزينة وأن أسلك في هذا الكتاب
أيضاً مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قبله ، فاذا انتهينا
بتوفيق الله من الفراغ من هذا الكتاب - أتيت بعده بكتاب
« الأقربازين » • وهذا الكتاب « يقصد القانون » لا يسع
من يدعى هذه الصناعة ويتكسب بها إلا أن يعترف بأن جله
معلوم ومحفوظ عنده ، فانه يشتمل على أقل ما لابد منه
للطبيب •

وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وإن أخر الله في الأجل ، وساعد القدر انتصبت انتصبا ثانيا « .

ثم يقسم ابن سينا كتابه في خمسة كتب :

- الكتاب الأول في الأمور الكلية في علم الطب .
- والكتاب الثاني في الأدوية المفردة .
- والكتاب الثالث في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضوا عضوا ، أى بكل عضو على حدة من الرأس إلى القدم .
- والكتاب الرابع في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو مثل الحميات .
- والكتاب الخامس في تركيب الأدوية وهو الأقربازين .

وأما الكتاب الأول فيتناول أربعة فنون :

- الفن الأول في حد الطب وموضوعاته في الأمور الطبيعية .
- والفن الثاني في تصنيف الأمراض والأسباب والأعراض الكلية .
- والفن الثالث في حفظ الصحة .
- والفن الرابع في تصنيف وجوه المآلجات بحسب الأمراض الكلية .

ثم يقسم الفن الأول الى ستة تعاليم

الأول في موضوعات الطب ، والثاني في الاسكان ،
والثالث في المزاجات ، والرابع في الاخلاط ، والخامس
في الأعضاء ، والسادس في الأرواح والقوى أو الأفعال .

وأما التعليم الأول فهو فصلان : الأول في حد الطب ،
والثاني في موضوعات الطب ، والتعليم الثاني فصل واحد
وهو الاسكان ، والتعليم الثالث ثلاثة فصول : الفصل الأول
في تعليم المزاج ، والثاني في أمزجة الأعضاء ، والثالث
في أمزجة الأسنان . والتعليم الرابع فصلان : الأول
في ماهية الخلط وإقسامه ، والفصل الثاني في كيفية
تولد الاخلاط ، والتعليم الخامس فصل واحد
وخمس جمل ، فالفصل في ماهية العضو وإقسامه
والجملة الأولى في العظام وهي ثلاثون فصلا : الفصل الأول
قول كلي في العظام والمفاصل ، والثاني في تشريح القحف (٣) ،
والثالث في تشريح ما دون القحف الى الرأس ، والرابع في
تشريح عظام الفكين ، والأنف ، والخامس في تشريح
الأسنان ، والسادس في منفعة الصلب ، والسابع في الفقرات ،
والثامن في منفعة العنق وتشريح عظامه ، والتاسع في تشريح
فقار الصدر ومنافعها ، والعاشر في تشريح فقرات القطن ،
والحادى عشر في تشريح العجز ، والثاني عشر في تشريح
العصعص ، والثالث عشر كلام كالحاتمة في منفعة الصلب ،
والرابع عشر في تشريح الأعضاء ، والخامس عشر في تشريح
القص ، والسادس عشر في تشريح الترقوة ، والسابع عشر في

(٣) القحف : المقطع أو الكبر .

تشريح الكتف، والثامن عشر في تشريح العضد، والتاسع عشر في تشريح الساعد، والعشرون في تشريح المرفق، والحادي والعشرون في تشريح الرسغ، والثاني والعشرون في تشريح مشط الكف، والثالث والعشرون في تشريح الأصابع، والرابع والعشرون في منفعة الظفر، والخامس والعشرون في تشريح الفخذ، والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون في تشريح عظام الساق، والتاسع والعشرون في تشريح الركبة، والثلاثون في تشريح القدم *

ويلاحظ أن الشيخ الرئيس متأثر في تبويب كتابه وعرض ما اشتمل عليه من حقائق الطب بدراسته الفلسفية المنطقية، فهو يقسم كتابه أولا إلى خمسة كتب، ويقسم كل كتاب من الكتب الخمسة إلى فنون، ويقسم الفنون إلى تعاليم والتعاليم إلى فصول وجمل، وقد راعى في هذا التقسيم أنه يحقق الدقة في حصر مسائل الطب، واهتم ابن سينا في مقدمة كتاب القانون برسم دستوره الطبى في تأليف كتابه ويتلخص هذا الدستور في الخطوط العريضة التي هي الأمور الكلية في علم الطب والأدوية المفردة والأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الانسان عضوا عضوا والأمراض الجزئية الأخرى وتركيب الأدوية « الأقربازين » * ويبدأ مقدمته بشرح السبب الذي حمله على تأليف الكتاب، ويحاول أن يبين أنه يتناول أمورا معروفة وأنه إذا امتد به الأجل فانه سيتناول الموضوع بطريقة أعم وأشمل، والواقع أن الشيخ الرئيس كان متواضعا إلى حد بعيد، بدليل أن كثيرا من علماء الغرب قد اعترفوا بما لكتاب القانون من قيمة علمية كبرى في ميدان الطب، وبأنه قد تناول أدق المسائل في هذه

الناحية • كذلك رسم ابن سينا لنا طريقته الفريدة في التأليف الطبى فهو يبدأ أولاً بالحديث عن تشريح العضو ، ثم يعقب على ذلك ببيان كيفية المحافظة على صحة العضو ، ثم ينتقل الى الكلام عن كليات امراض العضو وأسبابها وطرق الاستدلال عليها ومعالجتها ، ويختتم كتابه ببحوث ضافية في علم الأدوية « الأقربازين » ، ومن الطريف أن نورد بعض الأمثلة للتقسيمات السابقة وهى توضح رأيه فيما يعرض له من مشكلات الطب وقضاياها ، ومن هذه الأمثلة :

(أ) ما يقوله في تعريف الطب :

يقول الشيخ الرئيس فى الصفحة الخامسة من الجزء الأول من كتابه القانون :

« الفصل الأول من الفن الأول من الكتاب الأول فى حد الطب ، أقول : ان الطب علم يعرف منه أحوال صحة بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عنها لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ، والطب ينقسم الى نظر وعمل ، ثم يبدأ فى الرد على من قالوا : ان الطب نظرى فقط ، فيقول : وأنتم قد جعلتم الطب كله نظرا ، اذ قلتم : انه علم ، وهو يجيب غرض هذا الاعتراض بقوله : ان من الصناعات ما هو نظرى وعملى ، ويقال : ان من الطب ما هو نظرى وعملى ، ثم يفسر لنا معنى النظرى فيقول : ونعنى بالنظرى ما يكون التعليم فيه يفيد الاعتقاد فقط من غير أن يتعرض لبيان كيفية عمل ، مثل ما يقال فى الطب : ان أصناف الحميات ثلاثة وان الأمزجة تسعة ، ويفسر القسم العملى من الطب بمثال يورده فيقول : ان الأورام الحارة يجب أن يقرب اليها فى الابتداء

ما يردع ويبرد ويكثف ، ثم بعد ذلك تمزج اليرادات بالمزجيات ثم بعد الانتهاء الى الانحطاط (يقصد هبوط الورم) يقتصر على المزجيات المحللة ، فهذا مما يفيد رأيا وبيان كيفية عمل ، فاذا علمت هذين القسمين فقد حصل لك علم نظري وعلم عملي وان لم تعمل قط « . ويفهم من كلام ابن سينا في تفسير القسم العملي من الطب بأنه العلم بكيفية العمل .

(ب) ما يقوله في تشريح الأضلاع :

« الأضلاع وقاية لما تحيط به من آلات التنفس وآلات الغذاء ولم تجعل عظما واحدا لثلا تثقل ، وليسهل الانبساط اذا زادت الحاجة على ما في الطبع ، او امتلأت الأحشاء من الغذاء والتفخ فاحتيج الى مكان اوسع للهواء المجتذب ، ولتخللها عضل الصدر المعينة على أفعال التنفس وما يتصل به ، ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما من الأعضاء ، وجب أن يحتاط في وقايتها أشد الاحتياط ، فان تأثير الآفات العارضة لها أعظم ومع ذلك فان تحصينها من جميع الجهات لا يضيق عليها ولا يضرها فغلقت الأضلاع السبعة العليا مشتملة على ما فيها ، ملتقية عند القص محيطه بالعضو الرئيسى من جميع الجوانب . وأما ما يلى آلات الغذاء فغلقت كالمخرزة من الخلف حيث لا تدركه حراسة البصر ، ولم تتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا فى الانقطاع فكان أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزة ، وأسفلها أبعد مسافة وذلك لتجمع الى وقاية أعضاء الغذاء فى الكبد والطحال وغير ذلك توسيعا لمكان المعدة فلا تنضغط عند امتلائها من الأغذية ومن التفخ ، فالأضلاع السبعة العليا

تسمى أضلاع الصدر وبها من كل جانب سبعة ، والوسطان منها أكبر وأطول والأطراف أقصر ، فإن هذا الشكل أحوط في الاشتغال من الجهات على المشتغل عليه ، وهذه الأضلاع تميل أولا على أحد بدايتها إلى أسفل ، ثم تكرر كالمراجعة إلى فوق فتتصل بالقص على ما نصفه بعد ، حتى يكون اشتغالها أوسع مكانا وتدخل من كل واحد منها زائدتان في نقرتين غائرتين في كل جناح على النقرات ، فيحدث فصل مضاعف ، وكذلك السبعة العليا مع عظام القص « ويبدو من هذا الوصف أن ابن سينا كان على علم دقيق بتشريح جسم الإنسان وتركيب أعضائه » .

(ج) ما يقوله في مرض الدوار :

« هو أن يتخيل لصاحبه أن الأشياء تدور عليه ، وأن دماغه وبدنه يدور فلا يملك أن يثبت بل يسقط ، وكثيرا ما يكره الأصوات ويعرض له من تلقاء نفسه مثل ما يعرض لمن دار على نفسه كثيرا بسرعة ، فلا يملك أن يثبت قائما أو قاعدا أو أن يفتح بصره ، وذلك لما يعرض للروح الذي في بطون دماغه وفي أوردته وشرائينه من تلقاء نفسه ما يعرض له عندما يدور دورانا متصلا ، والفرق بين الصرع والدوار أن الدوار قد يثبت مدة والصرع يكون بغتة ، فيسقط صاحبه ساكنا وضيق ، وأما السداد ، فهو أن يكون الإنسان إذا قام أظلمت عيناه وتهيأ للسقوط ، والشديد منه يشبه الصرع ، إلا أنه لا يكون معه تشنج كما يكون للصرع » ثم يتحدث عن أسباب الدوار فيقول : وهذا الدوار قد يقع بالإنسان بسبب أنه دار على نفسه فدارت الأرواح والبخار

فيه كما تدار الفنجانة المشتملة على ماء مدة ، وتسكن فيبقى ما فيها دائرا مدة ، فاذا دار الروح تخيل للانسان أن الأشياء تدور . الى أن يقول : وقد يكون هذا الدوار من النظر أيضا الى الأشياء التي تدور حتى ترسخ تلك الهيئة المحسوسة في النفس ، ولهذا قيل : ان الأفاعيل الحسية كلها متعلقة بآلات جسدانية منفصلة .

ثم يقول : وقد يكون الدوار أيضا من أسباب بدنية حاضرة في جوهر الدماغ حاصلة من بغارات خائلة في العروق التي فيه وفي العصب ، وأما من أخلاط محتقة فيه من كل جنس ، فتبخر بأدنى حركة أو حرارة ، فاذا تحركت تلك الأبخرة ، حركت بحركتها الروح النفساني . . . وأما بسبب كثرة بغارات قد احتقنت في الدماغ متصدة اليه من مواضع أخرى ثم مستقرة فيه ثانية عن مرض حار متقدم أو مرض بارد ، فيكون رياحا نافعة تحركها القوة المنضجة والمحللة ، وقد يكون لا لحركة بغارات في الدماغ ولكن لسوء مزاج مختلف بفترة ، يلزم منه هيجان حركة مضطربة في الروح . . . وقد يكون من محرك للروح من خارج مثل ضارب للرأس أو كاسر للقفص ، حتى يضغط الدماغ والروح الساكن ، فتتبعه حركات مختلفة دائرية متموجة ، كما يحدث في الماء من وقوع ثقل عليه أو وقوع ضرب عنيف على متنه فيستدير موجه .

ثم يتحدث ابن سينا عن العلامات المميزة للدوار ، ويعقب على ذلك بوصف العلاج لكل حالة من حالات الدوار فيقول : فأما الكائن عن دوران الانسان حول نفسه أو من

نظره الى الدورات ، أو من نظره الى مكان عال ، فيعالج بالسكون والقرار والنوم ، ويتناول القوابض الحامضة ، ويكسر لقمها فيها ويتناولها • وأما السكائن عن دم وأخلط مختلفة في البدن فيعالج بالفصد من القفا ، ثم من العرق الساكن الذي خلف الأذن ، فانه أفضل علاج لجميع أصناف الدوار المادى •

(د) ما يقوله في الخفقان وأسبابه :

الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب وسببه كل ما يؤذى القلب مما يكون في نفسه أو في غلافه ، أو ما يتصل به من الأعضاء المجاورة له المشاركة اياه • وقد يكون من مادة خلطية وقد يكون ناشئاً عن مزاج ساذج ، وقد يكون عن ورم وقد يكون عن سبب غريب ، ومن علاماته النبض المغالف المجاوز للحد في الاختلاج • ومن العلاج :

إذا كان من أسباب مادية ينتفع بالاستفراغات ، وأما الدموى فبالفصد وبأخراج الدم البالغ وتعديل الغذاء بالكُم والكيف ، وإن كانت له نوبات ، أو فصل يعترئ فيه مثل الربيع ، فمن الواجب أن يتقدم قبل النوبة بفصد وتلطيف غذاء وتناول ما يقوى القلب • وأما السكائن بسبب خلط بلغمى ، فيجب أن يستفرغ بأدوية يبلغ تأثيرها في القلب •

(هـ) ما يقوله في أمراض الرئة :

« ان الأطباء اختلفوا في قروح الرئة في أنها تبرأ أو لا تبرأ : فقال قوم انها لا تبرأ البتة لأن الالتعام يفتقر الى السكون ولا سكون هناك • وقال جالينوس : انها تبرأ » •

« تتعرض الرئة للأمراض المختلفة لتشابه الأجزاء والأمراض الآلية وخصوصا السدد في عروقها »

وقد تكثر أمراض الرئة في الشتاء والخريف لكثرة التوازل وخصوصا في خريف ممطر بعد صيف يابس شمالي، والهواء البارد ضار بالرئة وكثيرا ما تؤدي أمراض الرئة إلى أمراض الكبد ، كما يؤدي شدة بردها وشدة حرها إلى الاستسقاء »

(و) ما يقوله في الكبد وأمراضه :

ورم بعد ضربه - ورم بارد في الكبد •

ورم صلب مع عسر النفس يتبعه استسقاء ، ويهلكون في أكثر الأمر بانحلال الطبيعة لانسداد المسالك إلى الكبد •

وإذا طالبت العلة لم ينفع العلاج ، فإن كان الصلب سرطانيا وكان هناك احساس بالوجع أشد كانت أحداث الآفة في اللون وفي الشهوة وغير ذلك ، أكثر وربما أحدث غشيانا بلا حصى لم يحس بالوجع ، وكان في طريق اماتة العضو • واعلم أن الكبد سريعة الانسداد وخصوصا إذا استعملت المغلظة • وأمراض الكبد - اليرقان - الاستسقاء وأمراض الكلى وحصاة المثانة وغيرهما •

(ز) ما يقوله في أمراض الأذن :

الفصل الرابع في أحوال الأذن وهو مقالة واحدة •

في تشريح الأذن •

اعلم أن الأذن خلقت للسمع وجعل لها صدف معوج
ليحبس جميع الصوت ثم يصل إلى أن سطعها الأنسى مفروش
بليف العصب السابع الوارد من الزوج الخاص من أزواج
العصب الدماغي . . فإذا نادى الموج الصوتى إلى ما هناك
أدركه السمع .

ونص في آفات السمع فقال : ان آفة السمع اما أن
تكون أصيلة فيكون صمم ، واما أن تكون عارضة .

فقدان السمع : منه مولود طبيعى لا علاج له ، ومنه
حادث ، لكنه طال عهده فهو مزمن ، وذلك أيضا قريب من
اللياس أو عسر العلاج ، واما الحادث القريب العهد في
الطرش فقد يقبل العلاج .

وأما أسباب ذلك فقد يكون منه مشاركة عضو مثل
ما يكون من مشاركة الدماغ أو بعض الأعضاء المجاورة كالذى
يقع عند أول انبثات الأسنان . . والذى يقع عند أوجاع
الأسنان (وقد يكون لآفة خاصة بالسمع) .

أما الآفة في عصب السمع فقد تعرض لجميع أسباب
الأمراض المتشابهة الأجزاء فيها ، والآفة وانحلال الفرد ،
أما الأعراض المتشابهة الأجزاء فيها فكل واحد من أصناف
سوى المزاج المفرد والمركب .

واما الآفة في المصّب فتمثل سدة موجهها خليط أو مدة
أو ورم •• ورم خاد أو صلب أو غبارة عن وسخ أما انحلال
الفرد فقد يكون من قرحة أو أكل شيء •

واما الكاين بسبب المنخرين فأكثره عن سدة لسبب
بدني أو بسبب من خارج البدن مثل لحم زائد أو دود أو
خلط غليظ أو صملاغ أو جمود من ورم •

في علاج الدوى والطنين والصفير بالأذن :

يجب أن يتجنبوا الشمس والحمام والحركة والسياح
والقيء والامتلاء ، وأن يلينوا الطبيعة أما الكاين بالمشاركة
فيجب أن يفصد منه فصد العضو الفاعل له وخصوصا المعدة ،
فينقى ويفصد الدماغ والأذن فيقويان •

أما الكاين بسرعة الحس فمن الناس من يأمر فيه
بالمخدرات ، مثل دهن الورد المطبوخ بالخل مع قليل أفيون
أو ممزوج بدهج البنج أو الشوكران مسحوقا •

أما الكاين عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح •

(ح) ما يقوله في العلاج بالجراحة :

المقالة الأولى في الفصل الرابع من الكتاب الرابع من
القانون •

فصل كلى من علاج الجراحات :

الجراحة اللحمية لا تغلو اما أن تكون شقا بسيطا مستقيما أو مدورا أو ذا أضلاع أو شقا مع نقصان شيء من اللحم ، وقد يكون غائرا نافذا ، وقد يكون مكشوبا ، ولكل واحد ندبة ، ويشترك الجميع في حبس الدم السائل ، وقد جعلت له بابا ، وربما كان سيلان قدر معتدل من الدم نافعا للجراحة يمنع الورم والتبثر والحمى فانه من أفضل ما يعنى به في الجراحات ان تمنع تورمها فانه اذا لم يوجد ورم يمكن علاجه بالجراحة ، وأما اذا كان هناك ورم أو كان رضى اجتماع في تحليله مع الجراحة دم يريد أن يورم أو يتقيح لا يمكن معالجته بالجراحة ما لم يدبر ذلك ويمالج الورم وأن احتقن في المرض دم فيتعجل في تحليله اذا كان له قدر يفيد وذلك باحالة قيما وتحليله ، وذلك بكل حار لين ومما قد علم يجب أن يمان سيلان الدم اذا قصر فان كان الورم بسيطا مستقيما لم يسقط منه شيء ويكفى في تدبيره الشد والربط .

واجتهادك في ألا ينجذب الى العضد الا دم طيبى .
وان كان عظيما لا تلتقى أطرافه لأنه مستدير متباعد أو مختلف الشكل أو قد ذهب منه لحم قليل غير كثير فعلاجه الخياطة ومنع اجتماع الرطوبة فيه باستعمال المصقات . الخ
(قانون ابن سينا الجزء الأول) .

(ط) ما يقوله في العلامات الدالة على الأورام :

« أما الظاهرة فيدل عليها الحس والمشاهدة ، وأما الباطنة فالحار منها تدل على الحمى اللازمة والثقل ان كان

لا حس للمضو الذي هو فيه أو التقليل مع الرجوع ان كان للمضو الوارم حس ، ومما يدل ايضاً أو يعين في الدلالة الحالة الداخلية في امثال ذلك المضد ، ومما يؤكد الدلالة احساس الانتفاخ في ناحية ذلك المضد ان كان للحس اليه سبيل ، وأما البارد فليس ينفعه لا محالة وجع وتمسر الاشارة الى علاماته الكلية .

وربما انتقلت المادة في الأورام الباطنة من عضو الى عضو مثل ما ينتقل في أورام الدماغ الى ما خلف الأذنين والى أورام الكبد الى الأربيتين ، والردىء أن ينتقل من عضو الى عضو أشرف منه أو أقل صبراً على ما يعرض به ، مثل أن ينتقل من ذات الجنب الى ناحية القلب أو الى ذات الرئة .

القيمة العلمية لكتاب القانون

ويعتبر كتاب القانون في الطب ، من خير ما تتيه به الحضارة العلمية العربية في هذا الفن ، وقد فضله العرب على ما سبقه من مؤلفات ، لما وجدوا فيه من حسن التبويب والدقة العلمية ، مع ما تميز به من الاشارة الى خبرة مؤلفه وتجاربه ، فقد تناول فيه علوم وظائف الأعضاء ، وعلم الأمراض ، وعلم الصحة ، ومعالجة الأمراض ، وعلم الأدوية ، وقد ترجم الكتاب الى اللغة اللاتينية والى اللغات الأوربية ، وطبع في أوربا خمس عشرة مرة . وكان العمدة في دراسة الطب في الجامعات الأوربية حتى منتصف القرن السابع عشر .

ويقال ان في المكتبة الأهلية ببائيس جوهريتين نفيستين لا يعادلها ثمن : الأولى نسخة من كتاب القانون باللغة العربية طبعت في أواخر القرن السادس عشر ، أى في أوائل عهد الطباعة ، وكانت لا تعار الا على منضدة خاصة ، والثانية نسخة عربية من كتاب جالينوس في الطب العام ، وقد كتب في أول صفحة منها : هذا الكتاب ملك أبى على بن الحسين بن سينا المتطبب وهذه العبارة بخط الشيخ الرئيس ابن سينا نفسه .

وقد أودع الشيخ الرئيس كتابه القانون كما تقدم كثيرا من أنواع العلاج ووصف الأمراض ، وكان يفوق من سبقه من أطباء اليونان والرومان والفرس والعرب بدقته في مناقشة الحالات المرضية ، ومهارته العظيمة في تشخيص الأمراض ، ويبحث أسباب المرض . وكان الطب الى أيامه يتناول ما ترجم من كتب أطباء اليونان وما نقل عن أطباء مدرسة « جنديسابور » وبعض المعارف الطبية السريانية الممتزجة ببقايا طب الكلدانيين (٤) القدماء ، وطب الهند وتجارب العرب الطبية في العصر الجاهلي .

هذه المعارف كلها انصهرت وتفاعلت ثم تبلورت في كتاب الحاوي للرازي ، وقد درس ابن سينا كل ذلك دراسة عالم محقق يعتمد على التجربة ، ثم أضاف الى معلومات السابقين ما وصل اليه باجتهاده وعقليته المبتدعة المبتكرة ، وكان من

(٤) الكلدانيون : أمة سامية قديمة عاشت في وادي دجلة والفرات وهم البابليون وكانت لهم دولتان مشهورتان : بابل القديمة (٤٠٠٠ ق.م - ١٢٠٠ ق.م) ، وبابل الحديثة (٦٠٦ ق.م - ٥٣٨ ق.م) .

أشهر ابتكاراته الطبية : فحوصه الدقيقة ودراساته للدورة الدموية وتشريح القلب ، مما لا مثيل له عند اليونان والرومان ، وهو أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا دقيقا صحيحا ، وفرق بينه وبين غيره من الأمراض المشابهة له كما شرح أمراض الجهاز الهضمي شرحا وافيا ، يشهد له بالبراعة فى ميدان الطب ، وهو الذى قال بضرورة التمييز الدقيق بين الأمراض عند تشخيصها .

أما الأمراض العصبية فقد كان ابن سينا فيها طبيبا مبرزاً فى عصره فقد وجه عنايته الى الأشكال المختلفة للشلل والفالج النصفى وشلل الوجه ، واهتدى الى التمييز بين نوعى المركزى والموضعى منه وشرح بأسهاب التشخيص التمييزى بينهما وقد خالف القدماء الذين ينكرون وجود الأورام بالمخ والعظام فقال : ان المخ والعظام قد تكون مقرا للأورام ، والطب الحديث يعترف اليوم بذلك .

وكان يفالج تشوهات السلسلة الفقرية بالرد العنيف ، وهى طريقة أعاد ادخالها فى العلاج الجراح الفرنسى «كالو» سنة ١٨٩٦ . وكان لابن سينا طرق شائعة فى وصف الأمراض العقلية وعلاجها . وله أيضا أكبر الفضل فى ابتكار كثير من طرق العلاج النفسى ، ومما وصل اليه ابن سينا فى كتابه ولم يسبقه اليه أحد من الأطباء أن الحصبة أكثر ما تكون عدواها فى الربيع والخريف ، وأنها أكثر وقوعا فى هذين الفصلين وهو أول من تنبه الى أن الأطفال يصابون بها أكثر من البالغين . وقد درس الشيخ الرئيس فى كتابه أيضا أمراض الكبد ووفق طريقة فحصه ووضعته ،

كما وصف أعراض مرض البرقان وصفاً يتفق مع الأوصاف الحديثة وشرح السكتة الدماغية الناتجة عن احتقان الدم مغالفاً بذلك التعاليم اليونانية ، وعندما تكلم عن أمراض المعدة أخذ يصف بدقة أعراض ضيق « فتحة البواب » أو القرحة المعدية ، وإفاض في شرح الإدمان على شرب الكحول، وأثر ذلك في الكبد ، ثم علل الأسباب الفسيولوجية لتلايف الأمعاء ، وإفاض في الحديث عن استئصال عنق الرحم وعن أورام الرحم وسقوطه وصلابته ، وعن خطر سرطان عنق الرحم ووصف أيضاً أعراض حصى المثانة وصفاً دقيقاً واضعاً ، يقول الدكتور «خير الله» في كتابه الطب العربي : ويصعب علينا في هذا العصر أن نضيف شيئاً جديداً إلى وصف ابن سينا لأعراض حصى المثانة السريرية ، وفي هذا إشارة إلى أن ما قاله جالينوس العرب هو ما يذهب إليه الطب الحديث في هذا العصر ، وقد ميز بين حصاة المثانة وحصاة الكلية •

كما وصف طريقة علاج البواسير بالشق ، وله في علم الديدان كشف جديدة ، وتجاربه وأوصافه في علم التشريح أتم وأكمل من أوصاف « جالينوس » • وقد أدخل في علم العقاقير الطبية « الأقربازين » عدداً كبيراً من الأدوية النافعة والعقاقير الطبية المفيدة التي لم تكن مستعملة من قبل •

ومن الأدلة الواضحة على اجتهد ابن سينا في كتابه « القانون » ودقة ملاحظته في الطب ابتكاره ما يشبه « كيس الثلج » في عصرنا ، فقد صدع يوماً فتصور أن مادة توريد النزول إلى حجاب الرأس ، وأنه لا مأمّن من ورم يحصل فيه

فامر باحضار ثلج كثير - ودقه ولفه فى خرقة وتغطيه رأسه بها ففعل ذلك حتى قوى الموضع ، وامتنع عن قبول تلك المادة وعوفى .

ولقد كان لابن سينا الفضل العظيم فى كشفين مهمين فى عالم الطب . فهو أول طبيب قام بحقن المريض تحت الجلد ، وأول من استخدم التخدير لاجراء العمليات الجراحية ولو لم يكن لابن سينا فى كتابه القانون غير هذين الكشفين لكفاه ذلك فخرا واعترافا بفضلله على الانسانية ولو اوزنا بين ما كان يقوم به ابن سينا من أنواع العلاج وطرق الفحص عن المرض . . داخل البلاد العربية وما كان يصنعه الأطباء خارج حدود تلك البلاد ؛ لأدركنا الفرق العظيم بين الأمة العربية فى ذلك العهد وغيرها من الأمم المجاورة التى كانت تعيش على الخرافات والأوهام ، فقد كان المريض فى تلك البلاد التى يسودها الجهل والظلام يصلب على شجرة ، ثم ينهال عليه الطبيب ومساعدوه بالضرب حتى يخرج الشيطان من جسمه وهو المريض فى زعمهم وتصورهم ، وهذا دليل على الجهل المطبق الذى كان عليه أطباء الغرب فى تلك العصور .

وجماع القول : ان ابن سينا قد أدى رسالة الحياة على أفضل ما يكون الأداء ، وحرك عقله الفعال ، ومواهبه فى ميادين الثقافة الانسانية فأخرج من المؤلفات - وكتاب القانون من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسها - ما جعله من مفاخر العالم ومن أشهر علمائه وأعظم حكمائه .

مقدمة ابن خلدون

١٤٠٠ م

[لو كان علماء الاجتماع قد اطلعوا على «المقدمة» في حينها لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم أكثر مما تقدموا به]

ان علم الاجتماع أحدث العلوم • فهو لم يتخذ شكله النهائي المميز قبل أواخر القرن الماضي ، ولم يصل بعد ذلك الى مرحلة النضج والتكامل الا في مطلع القرن الحالي •

ولعل التأخر في ظهور هذا العلم وفي تكامله كعلم ، يعود الى الحرية التي هي طبيعة الانسان : فعندما يشعر الانسان بالحرية ، يمتدح بطبيعة الحال بحرية الآخرين ، وكذلك بحرية التجمعات الانسانية فهي تفعل ما تشاء من غير قيد يقيدها ، ولا قانون ينظمها ، فكما أن هذه الحرية المزعومة حرمت على العالم الانساني ردحا طويلا من الزمن سن القوانين ذات الطابع العام والمطلق ، فانه ساد الاعتقاد خلال العصور بأنه من المحال لنفس السبب انشاء علم للمعادلات الاجتماعية • ولم يظهر علم الاجتماع الا عندما بزغت فكرة أن في العالم الانساني قوانين تجري عليها أحداثه ، كما أن في العالم المادي قوانين تجري وفقا لها ظواهره •

ولقد ظهرت في الماضي دراسات اجتماعية كثيرة ، ولكنها لم تكن موجهة بفكرة علم ايجابي للمعادلات الاجتماعية ، وانما كانت تعود كلها الى السياسة ، وهي علم

تقويمي للمجتمعات • فلما كان المجتمع مكونا من بشر يتمتعون بالحرية فهو كائن - كما كانوا يمتقدون - على النحو الذي يريده له أعضاؤه ، وبنوع خاص رؤساؤه • ولذا كانت مهمة المفكرين والفلاسفة الذين كتبوا عن المجتمع، أن يبينوا لأعضاء المجتمع ما ينبغي أن يريده •

تلك هي مهمة أفلاطون في محاورتيه « الجمهورية » و « القوانين » ، وكذلك من بعده أرسطو في « السياسة » وفي العصور الحديثة « هوبس » (١) وغيره •

وقد ظهر في القرن الرابع عشر مفكر عربي خرج على هذه القاعدة ، هو ابن خلدون اذ تصور دراسة المجتمع كعلم خاص أي أن تدرس الظواهر الاجتماعية دراسة « وضعية » كما تدرس العلوم للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين ، وعلى هذا البحث وقفت دراسته في كتابه « المقدمة » وأيد ذلك بقوله : « ليس التاريخ الا سردا بسيطا للحوادث ، وكان ينبغي أن يكون فحصا يقطا للقضايا المتعاقبة واستقصاء أسبابها البعيدة ومعرفة الصورة التي تبدو عليها » •

وسوف نتعرض لسيرة مؤلف هذا الكتاب الرائد للعلم مكونات هذه الشخصية الفذة ، وبعد ذلك ندرس المقدمة نفسها ونبين أغراضها ومنهجها وأثرها في التراث الانساني •

(١) هوبس : فيلسوف انجليزي (١٥٨٨ - ١٦٧٩) •

نشأة ابن خلدون وأعماله

هو عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون الذي ولد بتونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢ هـ (٢٧ مايو سنة ١٣٣٢م) . ولما بلغ سن التعليم بدأ يحفظ القرآن وتجويده وطلب العلم . وقد تتلمذ على أبيه وعلى عدد كبير من شيوخه علماء تونس لعهد . فدرس عليهم العلوم الشرعية والعربية والطبيعية والرياضيات وعلوم المنطق والفلسفة . وكان في نيته أن يتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل . ولكنه لما بلغ الثامنة عشرة من عمره عاقه عن متابعة دراسته حادثان : أحدهما وفاة أبيه ومعظم من كان يأخذ عليهم العلم من شيوخه من الطاعون الجارف الذي اجتاح العالم في منتصف القرن الثامن الهجري ، وثانيهما هجرة معظم العلماء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء من تونس إلى المغرب الأقصى .

وقد تغير من جراء ذلك مجرى حياته الذي رسمه لنفسه ، واتجه إلى تولي الوظائف العامة ، وخوض غمار السياسة .

استأثرت بمد ذلك الوظائف الحكومية والمقامرات السياسية بأكثر قسط من وقته ونشاطه في أثناء فترة طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته (من سنة ٧٥١ إلى سنة ٧٧٦ هـ) .

غير أنه يبدو أن هذه الأمور لم تكن لتمثل مطامحه واستعداداته الحقيقية في شيء . وأنه قد اندفع إليها

اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارا عن غير حب
ولا رغبة •

ومن أجل ذلك كان يتعين الفرص التي كانت تتاح له
في أثناء هذه المرحلة ليماد القراءة والاطلاع وتلقى العلم
وتدريسه ، وليرضى بذلك أكبر رغبة عميقة امتازت بها
شخصيته الحقيقية ، وأفاد منها التراث الانساني أكبر فائدة
وسجلت اسمه في عالم الخلود •

وأول وظيفة تولاهما كانت في أواخر سنة ٧٥١ هـ
وكانت وظيفة « كتابة العلامة » للوزير محمد بن تافراكين
الذي كان حينئذ وصيا على صاحب عرش تونس الصغير
ومستبدا بشئون الحكم •

وفي سنة ٧٥٥ هـ هاجر الى فاس في صحبة السلطان
أبي عنان سلطان المغرب الأقصى حينئذ ، وتولى في بلاط
هذا السلطان وظيفة الكتابة والتوقيع ، وكان هذا المنصب
لا يتولاه الا كبار الكتاب وهذا يدل على أن ابن خلدون كان
قد وصل في هذه السن المبكرة (كان حينئذ في نحو الثانية
والعشرين من عمره) في ميادين الأدب والكتابة الى منزلة
رفيعة وأن شهرته في هذه النواحي أخذت تنتشر في المغرب
العربي •

وقضى ابن خلدون في وظيفة الكتابة للسلطان أبي عنان
نحو سنتين ثم قضى مثلهما سجيما على أثر مؤامرة اشترك
فيها ضد هذا السلطان ، ثم عاد الى وظيفته وقضى فيها نحو
أربع سنوات •

وقد أتيج لابن خلدون وهو بفاس أن يساعد الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس ، ويختلف إلى مكتبات فاس التي كانت حينئذ من أغنى المكتبات الإسلامية ، فارتقت بذلك معارفه ، واتسع اطلاعه ، وسنحت له فرصة لاشباع رغبته الحقيقية ومطامحه الأصيلة . وهكذا جمع ابن خلدون في هذه الفترة بين أرقى مناصب الدولة وأرقى مناصب العلم .

وعندما نزل تلمسان سنة ٧٧٦ عن له أن يتفرغ للقراءة والتأليف فغادرها إلى قلعة ابن سلامة (من بلاد الجزائر الآن) في ضيافة أولاد عريف ، وقضى هو وأسرته في ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام (٧٧٦ - ٧٨٠) نعم في أثنائها بالاستقرار والهدوء . وتفرغ فيها لمشروعه العلمي الخطير وهو « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » وقدم لهذا المؤلف ببحث عام في شئون الاجتماع الانساني وقوانينه ، وهو البحث الذي اشتهر فيما بعد باسم « مقدمة ابن خلدون » . وقد شرع ابن خلدون في تأليف هذا الكتاب سنة ٧٧٦ وانتهى منه في وضعه الأول في أواخر سنة ٧٨٠ هـ .

وكان ابن خلدون حينئذ في نحو الخامسة والأربعين من عمره ، وقد نضجت معارفه ، واتسعت دائرة اطلاعه ، وارتقت تفكيره ، وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاهداته في شئون الاجتماع الانساني على العموم ، وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن في غمار السياسة متقلبا في خدمة القصور

والدول المغربية والأندلسية ، يدرس أمورها ، ويستقصى سيرها وأخبارها ، ويتغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها . وكان ذهنه المتسوقد ، وتفكيره الخصب ، وملاحظته الشديدة ، كان كل ذلك يعمل على التعمق في تأمل هذه الظواهر ، ورد الأمور المتشابهة منها بعضها إلى بعض ، والبحث عن أسبابها ، والتمييز بين ما ينجم عنها عرضاً وما يترتب عليها عن طريق اللزوم ، وردها إلى قوانينها العامة . فجاءت مقدمته هذه فتعاً كبيراً في عالم البحوث الاجتماعية .

وقد استغرق ابن خلدون في كتابة مقدمته خمسة أشهر فقط حسب ما يذكر هو في خاتمتها . ويبدى دهشته وأعجابه بما وفق إليه في هذا الأمد القصير . وحق له أن يبدى دهشته وأعجابه ، لأن بحوثاً خطيرة كبحوثه في المقدمة كانت خليفة أن تستغرق عدة سنين .

ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثها وأنه كان يعيش في الوظائف وشئون السياسة بجسمه لا بروحه ، وأن روحه كانت في شغل عن ذلك كله بالتأمل في شئون الاجتماع الإنساني وتحصيل المعارف ، وأن ذهنه الباحث الأملئ لا يفتأ يختزن المعلومات ، وأن عقله الباطن كان لا ينفك يرتب الحقائق ، ويوازن بينها ، ويستخلص النتائج ، وعندما تهيأ له شيء من هدوء البال واستقرار الحياة تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة وبدأت النتائج التي انتهت إليها العمليات العقلية اللاشعورية فأشرقت من خلال ذلك بحوث

المقدمة اشراقا ، وتدفت الآراء والأفكار تدفقا في صورة دعت الى دهشته هو نفسه ، كما دعا مثلا الى دهشة كثير من العباقرة والمخترعين • وكان ابن خلدون في معظم ما يكتبه في مقامه المنعزل بقلمه ابن سلامة يكتب من حفظه ومن ذاكرته وبالرجوع الى مذكراته والى المراجع القليلة التي أتيح له الحصول عليها في أثناء ذلك والى ما عسى أن يكون لديه من كتب في مكتبته الخاصة ان كانت له مكتبة خاصة حينئذ •

ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكملته يقتضيان الرجوع الى الكتب والمصادر الموسعة التي لم تكن متاحة له في قلعة ابن سلامة ، فشخص هو وأسرته الى تونس حيث تقدم له مكتباتها الفنية ما يحتاج اليه من مراجع ، فظل في تونس أربع سنين أخرى عاكفا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم مؤلفه ونقحه وهذبه ورفع نسخة منه في أوائل سنة ٧٨٤هـ الى سلطان تونس أبي العباس أحمد • وتعرف هذه النسخة بالنسخة التونسية •

مقامه بمصر

وفي أواخر سنة ٧٨٤هـ بدرت من أبي العباس سلطان تونس بوادر رغبة في الاستعانة بابن خلدون في شئون السياسة • وكان ابن خلدون قد كره حينئذ الشؤون التي كانت دخيلة في طبيعته ومطامحه ، مؤثرا التفرغ للدراسة والعلم واشباع استعداداته الأصيل ، فاعتزم مغادرة تونس

وخطرت له فكرة الحج يتوسل بها عذرا الى السلطان، ومازال به حتى أذن له .

فترك أهله بتونس وأبحر الى الاسكندرية فوصل اليها في يوم عيد الفطر سنة ٧٨٤ هـ ثم قصد بعد ذلك الى القاهرة . وكانت القاهرة حينئذ موئل التفكير الاسلامي في المشرق والمغرب ، وكان لسلطينها الماليك شهرة واسعة في حماية العلوم والفنون في المدارس العديدة التي أنشأوها وفي الجامع الذي أنشئ من قبلهم في عهد الفاطميين . وكان صيت ابن خلدون قد سبقه الى القاهرة ، وكان المجتمع المصري يعرف حينئذ الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه الاجتماعية والتاريخية . فقد كان للوراقين (أصحاب المكتبات) في هذا العهد نشاط كبير في نسخ المؤلفات ونشرها في مختلف البلاد .

ومن أجل ذلك لقي ابن خلدون من أولياء الأمور في القاهرة ومن علمائها وخاصة أهلها أحسن استقبال وأروعه، وهوت اليه أفئدة كثيرة من الناس ، والتف حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من علمه ويفيدون من بحوثه . وأخذ يلقى دروسه ومحاضراته في الجامع الأزهر . وقد رأى المجتمع المصري في دروسه ومحاضراته من العمق والطرافة والابتكار ما لم يعهد مثله من قبل . فزاد هذا من مكانته وشهرته ، وعظمت منزلته في نظر الظاهر برقوق سلطان مصر في ذلك العهد ، فعينه في منصب لتدريس الفقه المالكي بمدرسة « القمحية » وهي مدرسة من انشاء صلاح الدين الأيوبي

وقفها على المالكية يتدارسون فيها الفقه ، وكان هذا المنصب من أرقى المناصب القضائية والعلمية في مصر •

ولم ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصر عن مراجعة مؤلفه التاريخي « كتاب العبر » ومراجعة « مقدمته » فأضاف إلى تاريخه عدة فصول • ونقح كتابه « التعريف » الذي سماه أولا « التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب » وذيّل له كتاب « العبر » فأدخل عليه كثيرا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض لتاريخها في وضعه الأول ، وأضاف إليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته ، ووصل في رواية حوادثه إلى نهاية سنة ٨٠٧ هـ أي إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر • وقدم نسخة من المؤلف كله « المقدمة » و « العبر » و « التعريف » إلى الملك الظاهر برفوق ونسخة أخرى إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن سلطان المغرب الأقصى حينئذ وقد عرفت هذه النسخة الأخيرة باسم « النسخة الفارسية » نسبة إلى السلطان أبي فارس وكان تقديمها له حوالى سنة ٧٩٩ هـ •

وتوفي ابن خلدون فجأة في السادس والعشرين من رمضان سنة ٨٠٨ هـ (١٦ مارس سنة ١٤٠٦ م) عن ستة وسبعين عاما ، وكان حينئذ في وظيفة قاضي قضاء المالكية في مصر •

من هذا العرض السريع لهذه الحياة الطويلة العريضة الحافلة بالعمل والانتاج نستطيع أن نلمح مكونات هذه

الشخصية الفذة ، وأن نجملها في هذه العقلية المتنازعة ، والدكاء اللامح ، والقراءات المستوعبة للتراث الثقافي الذي حفلت به الفترة التي سبقت مجيء ابن خلدون ، بالإضافة إلى البيئة الطبيعية التي عاش فيها ، وإلى جولاته الواسعة في ربوع البلاد العربية شرقها وغربها ، ومخالطته للنساسة والقادة مع اشتراكه الفعلي في صنع الأحداث وتديرها وتسمنه ذرات المناصب الخطيرة في مختلف بلدان هذا العالم .

كل ذلك وأمثاله أتاح لابن خلدون خبرة فاحصة ووعيا مستنيرا استطاع بهما أن يتدسس إلى ما وراء الظواهر من الأشياء والأحياء والأعمال والأقطار ، وأن يستمل من واقع الحياة الصاخبة التي عاشها وخبرها ، فيبلور هذه التجارب والأحداث والخبرات علوما ، وأصولا لعلوم ونظريات ، وخطوطا عريضة مازالت تلتهمع عند الآفاق الفكرية ، تهدى وتضيء ، وتمد مدنها في الكيان الثقافي الراهن .

محتويات المقدمة

تطلق الآن مقدمة ابن خلدون على المجلد الأول من سبعة المجلدات التي يتألف منها « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » . ويشتمل هذا المجلد على ما يلي :

أولا : خطبة الكتاب أو ديباجته أو افتتاحيته . وقد عرض فيها ابن خلدون لبحوث المؤرخين من قبله ، وذكر

طوائفهم ، ووجوه النقص فى بحوثهم ، وأشار الى الأسباب التى دعت الى تأليف الكتاب كله « كتاب العبر » .

ثانيا : « المقدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والاماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها » .

ثالثا : « الكتاب الأول فى طبيعة العمران من الخليفة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب » . هذا هو القسم الرئيسى مما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون ويشتمل على ما يأتى :

١ - تمهيد تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ فى رواية حوادثه والأسباب التى دعت الى البحث الذى يتضمنه هذا الكتاب من مؤلفه ، وبين البحوث الستة الرئيسية التى يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع كل بحث .

٢ : ٧ - ستة بحوث رئيسية تنطوى تحتها :

(الباب الأول) : فى العمران البشرى على الجملة ويشتمل على ستة فصول أسماها ابن خلدون مقدمات .

(الباب الثانى) : فى العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل ويشتمل على تسعة وعشرين فصلا فرعيا .

(الباب الثالث) : فى الدول العامة والخلافة والمراتب السلطانية . ويشتمل على أربعة وثلاثين فصلا فرعيا . ولعل

هذا الفصل من المقدمة هو أهم الفصول ، وفيه وصل ابن خلدون الذروة في الابداع والمطاء بحيث قدم نظريات اعتبرت فتحاً علمياً ، ذلك انه رأى أن كل دولة تحدث بالقبيل والعصبية ، ولكل دولة خواص معينة ، ومزايا خاصة تختلف باختلاف القائمين عليها ، وللدول طبائع وخواص ، منها الانفراد بالمجد ، والدعة والترف والسكون ، وهي أمور اذا ما استحكمت تسبب الشيخوخة للدولة وتقودها الى الهرم ثم الى الفناء ، ورأى أن الدول كالأفراد لها أعمار لا تتجاوزها الا نادراً ، وقدر العمر الوسطى للدول بمائة وعشرين سنة .

(الباب الرابع) في البلدان والأمصار وسائر العمران .

ويشتمل على اثنين وعشرين فصلاً فرعياً .

(الباب الخامس) في المعاش ووجوهه مع الكسب

والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال . ويشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلاً فرعياً .

(الباب السادس) في الملبوس وأصنافها والتعليم

وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال . ويشتمل على واحد وستين فصلاً فرعياً .

شمول المقدمة لجميع مظاهر

الاجتماع الانساني

هذا ويبدو مما كتبه ابن خلدون في مقدمته انه كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر الاجتماعية

وشمولها لجميع أنواع البحوث الاجتماعية وأنه لم يفادر
آية طائفة من طوائفها الا عرض لها بالدراسة *

فقد عرض في معظم البابين الأول والرابع من المقدمة
للظواهر المتصلة بطريقة التجمع الانساني أي للنظم التي
يسير عليها التكنن الانساني نفسه ، مبيتا في الباب الأول أثر
البيئة الجغرافية في هذه الظواهر وفي غيرها من شئون
الاجتماع * وهذه هي الشعبة التي سماها العلامة دوركايم (٢)
«المورفولوجيا الاجتماعية La morphologie Sociale» أو « علم
البيئة الاجتماعية » ، وطن هو وأعضاء مدرسته انهم أول
من عنى بدراسة مسائلها ، وأول من فطن الى خواصها
الاجتماعية ، وأول من أدخلها في مسائل علم الاجتماع ، ولم
يدروا أنه قد سبقهم الى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة
قرون ، وأنه قد وقف على هذه الشعبة زهاء بابين كاملين من
مقدمته !

وعرض ابن خلدون في الفصول العشرة الأولى من الباب
الثاني للظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول المدنية *

وعرض في الفصول التسعة عشر الأخيرة من الباب
الثاني وفي جميع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون
السياسة *

وعرض للظواهر الاقتصادية في جميع فصول الباب
الخامس وفي سبعة فصول من الباب الثالث (وهي الفصول

(٢) دوركايم : عالم اجتماع فرنسي (١٨٥٨ - ١٩١٧) (انظر صفحة ١٩٥ من الجزء
الرابع من هذه الموسوعة) *

التي أعطاها العناوين الآتية : فصل في الجباية وسبب قتلها وكثرتها ، فصل في ضرب المكوس أواخر الدولة ، فصل في أن التجارة من السلطان مضرة للرعايا ، فصل في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية ، فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران ، فصل في وفور العمران آخر الدولة • وتتصل هذه الفصول كذلك بشئون السياسة والحكم التي يتألف منها الموضوع الأساسي للباب الثالث) • وفي ستة فصول من الباب الرابع (وهي الفصول التي أعطاها هذه العناوين : فصل في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق ، فصل في أسعار المدن ، فصل في اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والفقر ، فصل في تأثر العقار والضيق ، فصل في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى اتجاه المرافعة ، فصل في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع • ولهذه الفصول كذلك صلة بشئون المورفولوجيا الاجتماعية التي يتألف منها الموضوع الأصلي للباب الرابع) •

وعرض في الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم وأصنافها والتأثير وطرقه • وفي أثناء دراسته لظواهر هذا الباب تناول كثيراً من الظواهر الأخرى ، كالظواهر القضائية والخلقية والجمالية والفنية والدينية •

طريقته في عرض العقائق

يعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتت له الاحتكاك بها والحياة بين

أهلها ، وتمتد هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره ، وتمتد أشباهها أهلها ، والموازنة بين هذه الأوضاع جميعا ، والتأمل في مختلف مناحيها ، للوقوف على طبائع الظواهر وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات ، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض والتي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية ، وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور ، ثم الانتقال من هذه الأمور جميعا ، وفي ضوء هذه الأمور جميعا ، إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من قوانين .

هذا هو جوهر منهجه في البحث ، وهو المنهج الذي لا يزال إلى الوقت الحاضر عمدة الباحثين في علم الاجتماع .

● وأما طريقة عرضه في المقدمة لما انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التي يسير عليها المحدثون من علماء الهندسة في عرض نظرياتهم . فهو يعنون كل فقرة مع بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التي انتهت إليها ، كما يفعل علماء الهندسة المحدثون إذ يجعلون نص النظرية نفسها عنوانا للفصل . ثم يأخذ في بيان الحقائق التي استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة ، أي يأخذ في البرهنة عليها ، كما يفعل علماء الهندسة كذلك في البرهنة على نظرياتهم . ولا يقتصر في هذه البرهنة على ما شاهده أو اطلع عليه في بطون التاريخ من شواهد اجتماعية تدل على صحة القانون الذي هو بصدد ، بل يلجأ كذلك أحيانا إلى البرهنة المنطقية الخالصة إن كان في

الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق الدليل العقلى ، والى الاستدلال بحقائق المعلوم الطبيعية وعلم النفس ان كان فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق هذه الحقائق •

واليك مثالا - من ذلك الفصل الذى جعل عنوانه : «فصل فى أن الأمة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء» •

فقد وضع فى رأس الفصل فكرة أو قانونا من الأفكار أو القوانين الاجتماعية التى انتهى اليها بحثه وملخص هذه الفكرة أو هذا القانون أن خضوع أمة لأخرى لا يؤثر فى معنوياتها وحريتها واستقلالها فحسب بل يؤدى كذلك الى فنائها فناء ماديا ، فيتناقص عدد أفرادها ويتناقص نسلها بالتدريج حتى تنقرض أو تشرف على الانقراض • ثم أخذ فى البرهنة على هذه الفكرة أو هذا القانون •

وبدأ بالبراهين المستمدة من حقائق علم النفس وعلم الحياة « البيولوجيا » وعلم الحيوان ومن مقولات العقل والأقيسة المنطقية فقال :

« والسبب فى ذلك ، والله أعلم ، ما يحصل فى النفوس من التكاسل اذ ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم ، فيقصر الأمل ويضعف التناسل • والاعتماد انما هو عن جدة الأمل وما يحدث عنها من نشاط

فى القوى الحيوانية • فاذا ذهب الأمل بالتكاسل ، وذهب ما يدعو اليه من الأحوال ، وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم ، تناقص عمرانهم ، وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم ، بما خضد الغلب من شوكتهم ، فيصبحون مغلبين لكل متغلب ، طعممة لكل آكل ، وسواء أكانوا حصلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا » •

« وفيه ، والله أعلم ، سر آخر ، وهو أن الانسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له • والرئيس اذا غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى كبده • وهذا موجود فى أخلاق الناس • ولقد يقال مثله فى الحيوانات المفترسة ، وانها لا تساق اذا كانت فى ملكة الأدميين • فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص واضمحلال الى أن يأخذهم الفناء • والبقاء لله وحده » •

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده واطلع عليه فى بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية فقال :

« واعتبر ذلك فى أمة الفرس • كيف كانت قد ملأت العالم كثرة ، ولما فنيت حاميتهم فى أيام العرب بقى منهم كثير وأكثر من الكثير • يقال أن سعدا (يقصد سعد بن أبى وقاص قائد جيش المسلمين فى حربهم ضد فارس) أحصى من وراء المدائن (عاصمة المدائن حينئذ) فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألف رب بيت • ولما تحصلوا فى ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم الا قليلا ، ودثروا كأن لم

يكونوا • ولا تحسبن ان ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان
شملهم ، فملكة الاسلام فى العدل ما علمت ، وانما هى
طبيعة للانسان اذا غلب على أمره ، وصار آلة لغيره » •

وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما يحتاج الى دراسات
تمهيدية ، فيقف بعض فصول أو فقرات على هذه الدراسات
قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له • كما فعل فى
الباب الأول اذ تكلم بتفصيل على الحقائق الجغرافية تمهيدا
لكلامه على أثر البيئة الجغرافية فى الحياة الفردية
والاجتماعية ، وكما فعل فى الباب السادس اذ تحدث عن
مختلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها وما أُلّف فيها تمهيدا
للكلام على نظم التربية وشؤون التعلم والتعليم •

أثر المقدمة فى التراث الانسانى

سنمهد لهذا القسم بفقرتين : احدهما فى موضوع علم
الاجتماع وأغراضه ، والأخرى فى أنواع البحوث الاجتماعية
التي ظهرت قبل ابن خلدون وما بينها وبين علم الاجتماع من
خلاف ، ثم نقف بقية فقرات هذا القسم على ريادة ابن خلدون
لهذا العلم •

موضوع علم الاجتماع وأغراضه

من المعروف أن « علم الاجتماع » La sociologie يدرس
ما نسميه بالظواهر الاجتماعية ، والظواهر الاجتماعية
فى تعريفها المجمل عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة

التي تتخذ في مجتمع ما أساسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض وترابطهم بغيرهم .

والظواهر الاجتماعية أنواع مختلفة : فمنها ما يتعلق بشئون السياسة ونظم الحكم ، ومنها ما يتعلق بشئون الاقتصاد ونظم الاقتصاد ونظم إنتاج الثروة وتداولها وتوزيعها واستهلاكها ، ومنها ما يتعلق بشئون الأسرة ونظم الزواج والطلاق والقرابة والميراث وما إلى ذلك ، ومنها ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسؤولية والجزاء ، ومنها ما يتعلق بشئون الدين وعقائده وشرائعه ، ومنها ما يتعلق بشئون الأخلاق وقواعد التمييز بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر ، ومنها ما يتعلق بشئون التربية ونظم الإعداد للحياة ، ومنها ما يتعلق بشئون اللغة والتفاهم ونقل أفكار الناس بعضهم إلى بعض ، ومنها ما يتعلق بشئون الفن والجمال ، ومنها ما يتعلق بشئون التكتل الاجتماعي نفسه أى تجمع الأفراد بعضهم إلى بعض فى قرية أو مدينة .

هذا هو موضوع علم الاجتماع . وأما أغراضه فمن الممكن رجمها إلى غرض واحد وهو الكشف عن القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر . وذلك أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريدها الأفراد . وإنما تسير حسب قوانين لا تقل فى ثباتها واطرادها عن القوانين التي لا تخضع لها ظواهر الفلك والطبيعة . والغرض النهائى الذى يرمى إليه علم الاجتماع من وراء دراسته للظواهر الاجتماعية هو الوصول إلى معرفة هذه القوانين .

البحوث الاجتماعية التي ظهرت قبل ابن خلدون

ترجع البحوث الاجتماعية التي ظهرت قبل مقدمة ابن خلدون الى ثلاث طوائف :

(الطائفة الاولى) بحوث تاريخية خالصة يقتصر أصحابها على وصف الظواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه وما هي عليه ، بدون أن يحاولوا استخلاص شيء من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة هذه الظواهر وقوانينها • وقد سار على هذه الطريقة جميع الباحثين من قبل ابن خلدون • فنراهم في ثنائيا علاجهم لمسائل التاريخ العام يرجعون من حين لآخر وبحسب المناسبات على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد والتربية وما الى ذلك من ظواهر اجتماعية ، فيصفون ما كانت عليه هذه النظم في الشعوب التي يدرسون تاريخها • كما فعل ابن حزم في دراسته للملل والنحل وكما فعل الفقهاء والمؤرخون في دراستهم لتاريخ التشريع وتاريخ القضاء وتاريخ التربية وما الى ذلك •

وهذه الطائفة من الدراسات ليست من علم الاجتماع في شيء ، لأن علم الاجتماع لا يقف عند وصف الظواهر الاجتماعية ، وليس غرضه مجرد هذا الوصف ، وانما يرمى الى تحليلها للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين • وهو اذا عرض للوصف فانما يعرض له ليكون مجرد تمهيد لغرضه الاصيل ، وهو ربط الأسباب بالمسببات ، والمقدمات بالنتائج ، واستخلاص القوانين العامة التي تحكم هذه الظواهر •

(الطائفة الثانية) دراسات وعظمية ارشادية تدعو الى المبادئ التي تقرها نظم المجتمع ومعتقداته وتعاليدته . وذلك ببيان محاسنها ، وترغيب الناس فيها ، وتثبيتها في نفوسهم ، وحثهم على التمسك بها وتحذيرهم من تمسك حدودها ، وبيان ما ينبغي أن يتخذوه في تطبيقها . وهذه هي الطريقة التي سلكها بعض علماء الدين والخطابة والأخلاق وبعض الباحثين في شئون السياسة والملك كابن مسكويه في كتابه « تهذيب الأخلاق » والفراي في كتابه « احياء علوم الدين » والماوردي في كتابه « الأحكام السلطانية » والطروش في « سراج الملوك » .

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم الاجتماع في شيء ، لأن علم الاجتماع ، كما رأينا ، لا شأن له بالمواظع والارشاد ، وإنما يدرس مسائل الاجتماع كما يدرس عالم الطبيعة مسائل الطبيعة أي لمجرد الوقوف على حقيقتها وما يحكمها من قوانين .

و (الطائفة الثالثة) دراسات يوجه أصحابها كل عنايتهم الى ما ينبغي أن تكون عليه الظواهر الاجتماعية بحسب المبادئ التي يرتضيها كل منهم . فهي دراسات اصلاحية ؛ ترمي الى تغيير النظم واصلاح الحياة الاجتماعية على الوجه الذي يتفق مع نظريات أصحابها في العدالة والسعادة والفضيلة وما الى ذلك . وذلك كما فعل أفلاطون في كتابيه « الجمهورية » و « القوانين » وأرسطو في كتابيه « الأخلاق » و « السياسة » والفراي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » . فقد عمل كل واحد من هؤلاء في بحثه

على بيان ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع من مختلف ظواهره الاجتماعية أو في بعضها : حتى يكون مجتمعا فاضلا في نظره بحسب ما يذهب اليه من آراء فلسفية عن الأخلاق ومقومات الحكم ومختلف شؤون الاجتماع .

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم الاجتماع في شيء لأن علم الاجتماع ، كما رأينا لا شأن له بما ينبغي أن يكون ، وإنما يدرس ما هو كائن للكشف عن طبيعته وقوانينه .

ومن هذا يظهر أنه لا يوجد من بين أنواع الدراسات الاجتماعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع يتفق في أغراضه ومناهجه مع ما نسميه الآن علم الاجتماع . ومعنى هذا أنه قبل ظهور مقدمة ابن خلدون لم يكن علم الاجتماع قد أنشئ بعد ، وأنه لم يفكر أحد من قبل ابن خلدون في انشائه ولا في وضع أساس له .

ويرجع السبب في هذا إلى أن دراسة الظواهر الاجتماعية على الطريقة التي يسير عليها علم الاجتماع لا تتاح إلا لمن ثبت لديه أن هذه الظواهر لا تسير حسب الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريده لها الأفراد ، وإنما تسير في نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب قوانين ثابتة مطردة كالقوانين الخاضع لها القمر في تزايد وتناقصه والنهار والليل في اختلافهما باختلاف الفصول . وهذه الحقيقة لم يصل اليها تفكير أحد من قبل ، بل إن نقيضها كان هو المسيطر

على أفكارهم جميعا . فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين ، وخاصة لرغبات القادة وتوجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الإصلاح . ولذلك لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس الظواهر الاجتماعية على الوجه الذي تدرس به فيما نسميه الآن « علم الاجتماع » .

الى هذا الحد وقف تفكير السابقين لابن خلدون في فهم الظواهر الاجتماعية . أما ابن خلدون فقد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجتماع الانساني الى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون وانها محكومة في مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التي تحكم ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات .

ومن ثم رأى انه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر دراسة «وضعية» Positive كما تدرس ظواهر العلوم الأخرى ، أى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين . وعلى هذا البحث وقف دراسته في « المقدمة » .

فمن يحوث ابن خلدون في المقدمة يتألف اذن علم جديد لم يعرض له أحد من قبل . وقد سماه ابن خلدون « علم العمران البشرى » أو « الاجتماع الانساني » وهو العلم نفسه الذي نسميه الآن « علم الاجتماع » لأن قوام هذا العلم ، كما رأينا ، هو دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف عن القوانين التي تخضع لها .

وفي هذا يقول ابن خلدون نفسه :

« وكان هذا علم مستقل بنفسه ، فانه ذو موضوع وهو
الحرمان البشرى والاجتماع الانساني ، وذو مسائل وهي
بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية ، وهذا شان كل علم من
العلوم » .

ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » أو
« ما يلحق المجتمع من العوارض لذاته » ، وهي العبارة التي
استخدمها هنا وفي مواطن أخرى كثيرة من مقدمته ما نقصده
نحن من كلمة القوانين . ويتضح قصده هذا من منهجه في
دراسته ومما كتبه هو نفسه في الباب السادس من مقدمته
في أثناء حديثه عن علم الهندسة اذ يقول :

« هذا العلم هو النظر في المقادير ، اما المتصلة كالخطوط
والسطح والجسم ، واما المنفصلة كالاعداد ، وفيما يعرض
لها من العوارض الذاتية : مثل ان كل مثلث في زواياه مثل
قائمتين ، ومثل ان كل خطين متوازيين لا يلتقيان في وجه ولو
خرجا الى غير نهاية ، ومثل ان كل خطين متقاطعين فالزاويتان
المتقابلتان منهما متساويتان » . فهذا يدل على انه يقصد من
كلمة « العوارض الذاتية » ما نقصده نحن من كلمة
القوانين » .

ويقتر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع
على هذا الوجه لم يسبقه اليها أحد فيما يعلم . وفي هذا
يقول :

« واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة ، غريب النزعة ، غزير الفائدة ، أعثر عليه البحث ، وأدى إليه الغوص » . وبعد أن بين الفرق بينه وبين البحوث السابقة له على النحو الذي أوضحناه فيما سبق ، قال : « وكأنه علم مستنيط النشأة . ولعمري لم أقف على الكلام في منجاة لأحد من الخليقة . وما أدرى الفلهم عن ذلك ؟ وليس الظن بهم » . ثم يعقب على ذلك بعبارة يبدو فيها تحفظ العلماء وتواضعهم فيقول : « ولعلمهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا . فالعلوم كثيرة ، والحكماء في أمم النوع الانساني كثيرون . وما لم يصل إلينا أكثر مما وصل » .

والحقيقة أننا لم نعثر الى الآن على بحث سابق لبحوث ابن خلدون في المقدمة قد تناول ظواهر الاجتماع في مجموعها ، وعلى أنها موضوع شعبة مستقلة ، ودرسها كما تدرس العلوم الرياضية والطبيعية وظواهرها ، أى للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين .

مظاهر أخرى للنبوغ

لا تقتصر فائدة « المقدمة » على ابتكارها في دراسة شؤون الاجتماع ، بل تقدم لنا كذلك بحوثا قيمة في تاريخ العلوم والفنون وموضوعاتها وفروعها ومذاهب أئمتها وأهم ما ألف في كل فرع منها . وبذلك تدلنا على رسوخ قدم ابن خلدون في معظم العلوم والفنون المعروفة في عصره ، وتكشف لنا عن نواح أخرى كثيرة من مظاهر نبوغه غير النواحي التي تقدمت الإشارة إليها .

فقد عرض ابن خلدون لهذه البحوث في مواطن كثيرة في مقدمته وخاصة في الفصول الثاني والثالث والسادس من الباب الأول وفي الفصول العشرة الأخيرة من الباب الخامس وفي معظم فصول الباب السادس • فدرس فنون الفلاحة والبناء والتجارة والخيابة والحياسة والتوليد والطلب والخط والكتابة والوراقة والموسيقى والغناء ، ودرس علوم القراءات ورسم المصنف والتفسير والحديث والفقه والفرائض وأصول الفقه والجدل والخلافات والتوحيد والتصوف والعلوم اللغوية والرياضية والطبيعية بمختلف فروعها والمنطق والفلسفة والالهيات وبحوث التربية والتعليم وعلم النفس التربوي والتعليمي • بل تحدث كذلك عن فنون غريبة تدخل في باب الشعوذة والأسرار الخفية والروحانيات كفنون السحر وأنطلسمات والكهانة وإدراك الغيب بالرياضة وإدراك الروحاني والتنجيم ، واستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل ، والطلب الروحاني ، والانفعال الروحاني ، والانقياد الرباني ، والاصابة بالعين ، وعلم أسرار الحروف أو السيمياء والإطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية ، واستخراج الأجوبة من الأسئلة ، والاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية ، والزيرجة • • • وهلم جرا •

ومن العجيب أنه لا يمر مروراً سريعاً على هذه الطوائف الغريبة من العلوم والفنون ، بل يفصل القول فيها تفصيلاً ، ويذكر مناهجها وطرق استخدامها والانتفاع بها وأهم ما ألف فيها ، وأشهر أئمتها •

شهادة علماء التاريخ والاجتماع

وخلاصة القول ان الحديث عن مقدمة ابن خلدون مهما كان عميقاً لا يمكن أن يبين جوانب الابداع فيها ، فهي تعتبر أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه كما يقول مأكدونالد . وهي مقدمة تاريخية فلسفية لم ينسج أحد على منوالها قبلها حتى علماء اليونان والرومان وغيرهم ، وهناك من علماء الافرنج من خرج بتصريح خطير بعد دراسة المقدمة ، فاعترف بأثر هذه المقدمة في التاريخ وفلسفته ، قال روبرت فيلنت : « من وجهة علم التاريخ أو فلسفة التاريخ يتجلى الأدب العربي باسم من ألمع الأسماء ، فلا العالم الكلاسيكي في القرون القديمة ، ولا العالم المسيحي في القرون الوسطى يستطيع أن يقدم اسماً يضاهي في لمعانه ذلك الاسم . . انه - كواضع نظريات في التاريخ - منقطع النظر في كل زمان ومكان ، حتى ظهور « فيكو » بعده بأكثر من ثلاثمائة عام . . ليس أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس أوغسطين بأنداد له ، وأما الباقون فلا يستحقون حتى الذكر بجانبه . . ان أول كاتب بحث في التاريخ كموضوع علم خاص هو ابن خلدون » .

وقال توينبي أشهر مؤرخي الانجليز المعاصرين : « ان ابن خلدون - في المقدمة التي كتبها لتاريخه العام - قد أدرك وأنشأ فلسفة للتاريخ ، وهي بلا شك أعظم عمل من نوعه اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخي »

وسارتون في كتابه « مدخل لتاريخ العلم » يقول : « انه لمن المدهش أن يكون ابن خلدون قد توصل في تفكيره الى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخي » .

أما شهادة علماء الاجتماع فيقولها « غو ميلوفيتش » أحد زعماء علم الاجتماع الألمان : « ان ابن خلدون يعتبر مفكرا عصريا بكل معنى الكلمة . . انه درس الحوادث الاجتماعية بمقل هادئ رزين ، وأيدى آراء عميقة جدا ، ليس قبل « كنت » فحسب ، بل قبل « فيكو » أيضا . والحقيقة ان ما كتبه ابن خلدون هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع . »

كما يقول « استفانو كولوزيو » الايطالي :

« ان مبدأ العتمية الاجتماعية مما يعود الفخر في تقديره الى ابن خلدون قبل رجال الفلسفة الاثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة . ان المؤرخ العربي العظيم اكتشف مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل كونسيديران وماركس وباكونين بخمسة قرون . »

إذا كانت نظريات ابن خلدون في حياة المجتمع تضعه في طليعة فلاسفة التاريخ فان ما يعزوه من شأن كبير الى دور العمل والأجر والملكية تجعله اماما لاقتصادى هذا العصر . »

وقد قارن كولوزيو بين ابن خلدون وميكافيل فقال في هذا الصدد :

« اذا كان ميكافيل يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل ذلك كسياسى بعيد النظر . ولكن العلامة العربى ابن خلدون استطاع أن يتفد الى الطواهر الاجتماعية كإقتصادى وفيلسوف راسخ ، مما يحملنا بحق على أن نرى في أثره من سمو النظر والنزعة النقدية ما لم يعرفه عصره . »

ويقول «فارد» من كبار علماء الاجتماع الأمريكيان :
« كانوا يظنون أن أول من قال بمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو مونتسكيو أو فيكو ، في حين أن ابن خلدون قال بذلك ، وأظهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل هؤلاء في القرن الرابع عشر ، حينما كان الغرب مستسلما للفلسفة الدرسانية والكلمانية استسلاما تاما » •

وقال «ناتانيل شميت» الأمريكي : « انه فيلسوف مثل أوجست كونت وتوماس ميكل وهربرت سبنسر ، وقد تقدم في علم الاجتماع الى حدود لم يصل اليها كونت نفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر . »

والمفكرون الذين وضعوا أسس علم الاجتماع لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون في حينها ، واستعانوا بالحقائق التي اكتشفها والمطرائق التي أوجدها ذلك المبقر قبلهم بمدة طويلة ، لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد أكثر مما تقدموا به فعلا » •

واذا كانت هذه هي نظرة علماء الغرب المحدثين لابن خلدون ، فليس في وسعنا الا أن نعتز بهذه العبقريّة العربية •

الأمير
ميكائيل
١٥١٢ م

الكتاب الذى لعنه الساسة ثم تتلمذ عليه منهم الكثير فى شتى العصور !!

ميكافيلى فى طلبية المفكرين السياسيين ، وقد شغلت أفكاره السياسية العالم منذ ظهورها فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى وحتى اليوم ، وقد اختلفت الآراء فى تقديرها واشتد الجدل حول تفسيرها ، فخصومه يرون أنه قد أساء الانتفاع بعقريته وأن كتابه المشهور المسمى « بالأمير » من الكتب المخالفة للأداب المناهضة للدين التى يجب تحريمها واحراقها وراحة الناس من شر ما احتوت عليه ، ويذهبون الى أن الباعث الذى هداه على كتابته رغبته الملتوية فى تبصير الطغاة المستبدين بأساليب السيطرة على الشعب وانتهاب ثروة الأغنياء ، وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة ، أما أصدقائه والمعجبون به فيرون فيه الوطنى الذى حفلت نفسه بحب بلاده والذى تطلع الى الوحدة الإيطالية قبل أن يولد متزينا وغاريبالدى وكافور بقرون عدة .

ويعزى سبب هذا التناقض الواضح فى تقدير آراء ميكافيلى الى أن حياته وتجاربته التى تأدت به الى تكوين أفكاره واستنباط نظرياته لم تعرف المعرفة الكافية ، وقد حال ذلك دون الفهم الصادق لآرائه ومراميه ، والرجل الذى اقترن اسمه بالخيانة والغدر والخداع ونكث اليهود كان فى واقع حياته موظفا فى حكومة مدينة فلورنسا المدينة الإيطالية

ان شهيرة ، شديد التوفر على أداء واجبات وظيفته ، ولم تشب سلوكه فى الاضطلاع بعمله شائبة ، وكان وطنيا محبا لبلاده ، وفيها لها ، حريصا على مصلحتها ، وقد ضحى فى بعض مواقف بمصلحته الخاصة فى سبيل آرائه ومعتقداته . فالتناقض بين حياته ، وما اتسمت به افكاره واضح لا خفاء به ، ولكه معرفة طبيعة العصر الذى عاش فيه والتجارب التى مر بها تكشف لنا أسباب تكوين افكاره ، واستخلاص نظرياته .

والتقدير الصحيح لآراء ميكافيلى يقتضيها النظر الى آرائه ونظرياته فى ضوء أحوال عصره وملايساته وتجارب حياته . وللتاريخ فى كل عصر سيطرة على حياة الناس غير منكورة وهو الذى يقدم لنا مفتاح شخصيته وآرائه .

كان تاريخ إيطاليا ، فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، تاريخا شائنا محزنا ، غاصا بالكوارث والنكبات والجرائم والمنكرات . فمدينة فلورنسا التى كانت تتمتع بحكومة ديمقراطية صالحة ، تغلبت عليها حكومة أخرى طاغية مستبدة لم تكف عن سوء التصرف واقتراف الكبائر ، وأيدها الفاتيكان فى هذا الانحراف عن الجادة والايغال فى الشر والمعدوان . وتوالى على كرسى البابوية البابا اسكندر السادس ، والبابا يوليوس الثانى ، والبابا ليون العاشر ، وتكاثر جرائم أسرة البارجيا وأسرة المدتشى ، وداست أرض إيطاليا اقدام الجيوش الفرنسية والاسبانية والالمانية ، ودارت أرحاء معارك دامية حامية .

وكان هنالك من ناحية ازدهار فنى عظيم ، وتقدم فى العلم ، ونهضة شماء فى الأدب ، ومن ناحية أخرى انحطاط قومى شامل ، وحروب داخلية مستمرة ، وخضوع مزر للأجانب ، وفساد فى الأخلاق .. ولم يكن للولايات والامارات الايطالية جيش من أبنائها تعتمد عليه فى حماية حوزتها ، وانما كانت تستعين بالجنود المرتزقة ، وكانت هذه الجنود المأجورة تدافع مرة عن البندقية ومرة عن ميلانو. وفى بعض الأحيان عن فلورنسا ، وفى كثير من الأحيان عن دفع غارة الغزو الخارجى .

وكان البندقيون يملكون نصف مقاطعة لومبارديا . ولما أراد دوق ميلانو أن يعرقل تقدم هذه الجمهورية النامية ، استعان على ذلك بالفرنسيين ، وأخذ البابوات يعملون على توسيع نطاق ممتلكات الكنيسة ، وبسط نفوذهم بوسائل معيبة ظالمة . وكانت ولاية نابولى مسرحا للصراع بين فرنسا واسبانيا ، وقد تغلب بها الفونسو ، صاحب أرجون ، وفردينان الكاثوليكي على شارل الثامن ولويس الثانى عشر ملكى فرنسا . وكان حظ الفرنسيين فى مقاطعة لومبارديا أقل سوءا من حظهم فى ولاية نابولى . وقد تعلقتهم روما حينئذ من الزمن ثم تنكرت لهم .. ومهما يكن من الأمر فان دعائم الحكم الفرنسى لم تستقر طويلا فى فرنسا .

وقد حاول البابا امكندر السادس أن يستعمل نفوذه الروحى ، وسلطته الزمنية ، فى انشاء مملكة لابنه شيزارى بورجيا ، واتخذ السم والتخنجر وسائل لجمع الأموال اللازمة لتسعين الحرب .

وحانت البابا يوليوس الثاني الفرنسيين والامان والاسبانيين للاستعانة بهم في محاربة البندقية ، طمعا في الاستيلاء على بعض المدن التي كانت تابعة لها • وبعد أن ظفر ببقية أصر على تحرير إيطاليا من الأجانب ، وقد بذل جهدا في مساعدة شارل الثامن ملك فرنسا •• ولكن بعد أن تغيرت الظروف شرع في مهاجمة الفرنسيين ، وأراد أن يستفيد في مقاومتهم من قوة اسبانيا ، فصالح البندقيين ، وأخرج فرديناند الاسباني من حلف كامبري ، وأثار حربا جديدة في إيطاليا لم يوفق فيها في بادئ الأمر •

ودعا لويس الثاني عشر ملك فرنسا الى عقد مؤتمر في بيزا لخلع البابا ، ولكن أمراء أوروبا لم يقروه على ذلك • وتحالف مكسميليان امبراطور ألمانيا ، وفرديناند الكاثوليكي وهنري الثامن ملك إنجلترا ، والسويسريون ، لمقاومة ملك فرنسا •• وطرد الفرنسيون في النهاية من إيطاليا •

ومات البابا يوليوس الثاني عام ١٥١٣ وقد ورط إيطاليا في حروب كثيرة أريقّت فيها دماء الايطاليين في غير طائل وطرد الفرنسيين من إيطاليا مكن للاسبانيين ، ولم يستطع البابا يوليوس الثاني إيقاف الشعور القومي في الايطاليين • وقد خلفه على العرش البابوي ليو العاشر - واسمه جيوفاني دي مديشي - وهو الابن الثاني للمورنزو العظيم ، وكان قد طرد من فلورنسا حينما سقطت حكومة أخيه بييرو ، وأقام الفلورنسيون حكومة جمهورية ، مسترشدين بأراء المصلح الديني سافونارولا •

في هذا العصر المضطرب ، الحافل بالانتقالات
والمنفجات ، ولد نيقولا ميكافيلي وقضى حياته (١٤٦٩م -
١٥٢٧م) . وقد نشأ في أسرة شريفة تنتمي لحلف الجلف ،
وهو الحزب الذي كان يناصر البابا ، ويعارض حزب الجبيلين
الذي كان يناصر امبراطور ألمانيا . وقد ولي القضاء في
فلورنسا ، في أجيال متعاقبة ، كثيرون من رجال أسرته ،
وعمل حيناً من الزمن أميناً على الأموال ، ولم يكن ثرياً ولكنه
كذلك لم يكن فقيراً ، وكان ولوعاً بالدرس والمطالعة .

والمعلومات عن نشأة نيقولا ميكافيلي وطفولته ومطالع
شبابه مطوية في مدارج النسيان ، ولم يبدأ في دخول التاريخ
الا وهو في السادسة بعد العشرين من عمره . وقد نشأ
ميكافيلي في ابان حكم لورنزو مديتشي ، وكانت معاهد
التعليم حينذاك كثيرة في فلورنسا ، ويمكن أن نستخلص
من ذلك أنه عرف المؤلفين اليونانيين واللاتينيين في شبابه ،
وقد وسع دائرة اطلاعه بعد ذلك بدراساته الخاصة ، وادامة
التفكير والتأمل في الحوادث التي تقع تحت بصره وسمعه ،
وبممارسته لشئون الحياة ومعرفته بالناس .

على أن ثقافته بوجه عام كانت محدودة الى حد ما . وقد
نشعه ذلك من بعض الوجوه ، اذ مكنته من الاحتفاظ بأصالة
تفكيره ونضارة أسلوبه ، ولم يجعله يسقط تحت أعباء
المعلومات المتكاثرة ، وأثقال المعرفة الواسعة . . كما كان
يحدث لكثيرين من معاصريه الذين أفقدهم الاستغراق في
الدرس والعكوف على الكتب القديمة .

وكانت الحوادث الجسيمة التي وقعت في عصره ، ومؤامرات الأمراء ، وفضائح البابوية تجعله لا يخلو بالكتب وحدها ، وتحفزه الى النظر في الحوادث التي تتوالى حوله سراعا . . . ومما كان له اثر بالغ في نفسه مجيء الفرنسيين الى ايطاليا عام ١٤٩٤ . وقد تلا ذلك سقوط أسرة المديتشى ، وعلان الجمهورية في فلورنسا . وكان ميكافيللى بحكم اطلاعه على الأدب اللاتينى وتعلقه بذكرىات عظمة روما القديمة ، يمتقت كل شئ له اتصال بالكهنوت . . . ولذلك لم يعجبه أن يسيطر على جمهورية فلورنسا راهب مثل سافونارولا ، وكان هو مع خصوم الراهب المصلح العنيد ، وقد أبدى في بعض كتاباته بعد ذلك شيئا من الاعجاب بالراهب الشهيد .

ولما غلب الراهب على أمره ، وتمكن أعداؤه من انقضاء عليه ، لم يأسف ميكافيللى على الاتجاه الذى سارت فيه الحوادث . واستتبع ذلك بضرورة الحال تغييرا في المناصب العامة ووظائف الحكومة . وكان ميكافيللى حينذاك قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره ، ولم يكن قد التحق بمهنة بعد ، ولم يكن له دخل خاص ، فأخذ يعمل للحصول على وظيفة تدر عليه شيئا من المال ، ولم يجد صعوبة في الظفر بالوظيفة المطلوبة . . . فقد كانت جمهورية فلورنسا قد تعودت أن تستخدم الكتاب ، وتدفع الأجور المناسبة ، وكانت تتخذ أكثرهم سكرتيرين ، وقد اختير ميكافيللى في عام ١٤٨٩ لشغل وظيفة سكرتير للجمهورية ، وظل يعمل في وظيفته حتى عام ١٥١٢ حينما سقطت الجمهورية .

وقد أخلص في خدمة الجمهورية ، وكانت أعماله وظيفته تستغرق أكثر وقته من الصباح حتى المساء . وبعض الرسائل الرسمية التي كان يحضرها لا تزال محفوظة في أرشيف فلورنسا .

وكان منشرح الصدر للحياة ، حسن العلاقة بزملائه في الإدارة التي كان يعمل بها ، وقد أرسلته حكومته مرتين إلى بلاط امبراطور ألمانيا ، وأربع مرات إلى البلاط الفرنسي ، وأوفد مرتين إلى روما ، وعهد إليه بمهمات في الجمهوريات والولايات الإيطالية المختلفة ، وقد مكنته هذه الأسفار والاتصالات بالرجال الذين يتولون المناصب العليا ، ويقضون على أزمة الأمور ، من أن يدرس المشكلات السياسية دراسة عملية ، ويتعرف على أسباب تخلف بلاده من الناحية السياسية .

وفي عام ١٥١٢ تمكنت أسرة المديتشي من العودة إلى حكم فلورنسا ، وكان هذا الانقلاب سببا في اقالة ميكافيلي من خدمة الحكومة الفلورنسية . ولما كان يعد من أنصار الحكومة الجمهورية السالفة ، لذلك صدر قرار بنفيه في حدود الجمهورية ، وانذاره بالاعتصوبة الشديدة إذا حاول الخروج عن تلك الحدود .

وفي تلك الفترة - وقد أبعد عن المدينة التي نشأ بها، ولم يأل جهدا في خدمتها ، وخرم من مرتبه الذي كان يستعين به على تكاليف الحياة ومطالب العيش - أقبل على القراءة والتأليف ، فكتب روايته التمثيلية « مندرا جورا » التي

أعجب بها ليون ، وكان هذا الاعجاب من دواعي صفحه عنه .
وعلى الرغم من نجاح هذه الرواية فإنه رأى أن يشغل وقته
ويقصره على أشياء أجل منها شأنًا وأقرب إلى طبيعة تفكيره
• • وفي هذه العزلة التي أرغم عليها بدأ يكتب كتاب
« الأمير » .

فكرة الوحدة الإيطالية

وكانت الفكرة الكامنة وراء هذه المؤلفات جميعها ، هي
العمل على توحيد الولايات الإيطالية المختلفة تحت زعامة
أمير واحد يكون له جيش وطني قوى يستطيع به أن يظهر
شبه الجزيرة الإيطالية من الطغيان الأجنيبي • وفكرة الوحدة
الإيطالية هي الفكرة التي كانت غالبة عليه مائة نفسه ،
وقد تعلق قبله دانتى بهذه الفكرة ، ورأى أن الوسيلة
الوحيدة لضم الولايات الإيطالية في وحدة شاملة ، هي إعادة
بناء الدولة الرومانية واستدعاء هنري الألماني للجلوس على
عرشها •

ولكن ميكافيلي كان ينفر من فكرة إقامة أمير أجنبي على
العرش الإيطالي ، وكان يرى أن يقوم بهذه المهمة الضخمة
أمير إيطالي له من الشجاعة والاقدام وسعة الحيلة والدهاء ،
ما يمكنه من تذليل الصعاب ، والتغلب على العقبات المعترضة •
وكان مثله الأعلى في بادئ الأمر « شيزاري بورجيا » ابن
البابا اسكندر السادس • ومع ما عرف عن هذا الرجل من
قسوة بالغة ، وما ارتكب من جرائم منكرة ، فإن ميكافيلي

كان يرى أنه وحده الأمير الذي جمع بين الجرأة العربية والبراعة السياسية .

وعند ميكافيلي أن العمل على تحرير بلاده وتحقيق استقلالها يبرر أشياء كثيرة . ومن أقواله في ذلك : « حينما تكون سلامة البلاد متوقفة على القرار الذي يتخذ ، فإنه يجب ألا يكون هناك مكان لاعتبارات التفريق بين العدالة وغير العدالة ، والانسانية والقسوة ، والمجد والعار . ومتى أبعدنا جميع الاعتبارات الأخرى تصبح المسألة المفردة الباقية هي : ما الطريق الذي يمكن أن ننقذ بسلوكه حياة البلاد وحريتها ؟ » .

كان تحقيق الوحدة الإيطالية في رأى ميكافيلي من المطالب العظيمة التي تستباح من أجلها كل وسيلة ، وكانت العقبات القائمة في سبيل تلك الوحدة كثيرة . . . فهناك امارات تتوارث حكمها أسر أرستقراطية . وولايات تحكم حكما ديمقراطيا ، وولايات بعضها يتبع النظام الاقطاعي، وبعضها يسيطر عليه الأجانب .

وكانت الأسر الأرستقراطية تحسن الحكم في بعض الولايات ، وتسيء الحكم في ولايات أخرى . . . ففي ميلانو ازدهر الفن في عهد أسرة سنفورزا ، وفي زوماني ساءت حالة المدن التي حكمها الأمراء . ونرى من ذلك أن تحقيق الوحدة الإيطالية كانت أمنية محفوفة الصعاب ، ومن أجل بلوغ تلك الأمنية كتب ميكافيلي كتاب « الأمير » وأهداه الى لورنزو مدينتي حاكم فلورنسا . وكان يبدو لميكافيلي أن

لورنزو هو أجدر الأمراء الايطاليين بتحقيق الوحدة الايطالية
بعد شيزارى بوجيا *

ولا بد لنا عند النظر فى هذا الكتاب ، الذى لا يزال
يشير بمحتوياته النقاش بين المفكرين والمفسرين من الرجوع
الى طبيعة العصر الذى ألفه فيه ميكافيللى *

كانت ملوك أوروبا وأمرأؤها فى القرن الخامس عشر
يتبعون سياسة قاسية ، قد لفظت الرحمة ، ونبتت مبادئ
الشرف * . فهى لا تعتمد على غير العنف والعدوان ، وطلب
النجاح بأى ثمن * . وكان مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » هو
المبدأ السائد ، والقاعدة المتبعة * . وقد سار على هذا المبدأ
لويس الحادى عشر فى فرنسا ، وتشبه به حلفاؤه فاتبعوا
أساليبه دون أن يكون لهم نصيب من مواهبه *

وفى اسبانيا اتخذ الدين ستارا لاختفاء الظلم والظلميان
والتعصب الذميمة * . وفى ألمانيا كانت سياسة شارل الخامس
قائمة على الخداع والغش والقسوة ، ولم يجد البابا اسكندر
السادس ، ولا البابا يوليوس الثانى أن هناك تمازجاً بين
وظيفة الدين واقتراف أشد الجرائم نكراً وأدلهها على التواء
الطبع وفساد الخلق *

فى ذلك العصر ، عصر الجرائم والمنكرات ، كان الأمير
هو الطاغية الذى يؤثر مكر الثعالب ، لأنه كانت تنقصه
قوة الأسود * . ومقاومة أمثال هؤلاء الأمراء باتباع مبادئ
الأخلاق الكريمة ، كان فى نظر ميكافيللى معناه قبول الخديعة
والبؤس بالهزيمة * . وكما أنه من النبأ والبلاهة أن يتجرد

الانسان من السلاح أمام العدو الذى يحمل السلاح ، أو الجار المتأهب لمهاجمتنا . . فكذلك من السخف ادعاءنا القدرة على الانتصار دون أن نستعمل الوسائل التى هى مصدر قوة الآخرين .

والرجل الذى يريد أن يتغلب على هؤلاء الامراء ، وينتصر على البابا - سواء بتجريده من أملاكه أو باتخاذ وسيلة من وسائله - لابد له أن يكون شديد البأس ، صارم العزم ، داهية فى السياسة ، قادرا على التغلب بكل الصفات الرديئة التى ساعدت الآخرين على النجاح . وتحرير إيطاليا لا يتم باتباع نظرية أفلاطون ، وإنما يتم باتباع وسائل الشدة والعنف . وكان من الصعب أن يدعى رجل مثل ميكافيللى إلى اتباع سياسة اللين والرحمة والعدالة . فى العصر الذى كان الفاتيكان يبارك سياسة الفيدر والقسوة ، ويمارس ذلك أمراء فلورنسيا وميلانو والبندقية .

وقد كان ميكافيللى رجلا عمليا يريد فى جد وحماسة النهوض بإيطاليا ، ولذا رأى أن يقدم للأمير الذى يتولى القيام بهذه المهمة النصائح العملية التى تكفل له تحقيقها .

وكتاب « الأمير » الذى أثار غضب الكثيرين ، لم يكذب يلتفت إليه أحد حين ظهوره . ولما كان الكتاب مهدى إلى لورنزو مديتشى ، فقد وافق البابا على طبعه . ولم يستنزل الفاتيكان الصواعق على الكتاب إلا بعد انفصال إنجلترا عن الكاثوليكية ، فقد أطلق الكاردينال بولو على هنرى ملك إنجلترا اسم ميكافيللى ، مبالغة فى الحملة عليه وتشويه

سمعته • وألحق ديوان التفتيش مؤلفات ميكافيلي بقائمة الكتب المحرمة ، وأدان البابا بولس الرابع كتاب «الأمير» ، وتوالت الهجمات على الكتاب ومؤلفه ، وصنع الجزويت تمثالا مصغرا لميكافيلي وحرقوه •

وقد أخذ على ميكافيلي أنه أعطى للرجل الذي سيتولى توحيد إيطاليا في المستقبل درسا في الاستبداد والخيانة والخروج عن الدين • والواقع ان الإمبراء الايطاليين ، في العهد الذي ظهر فيه الكتاب ، كانوا لا يتورعون عن اتخاذ الغش والندب والعنف وسيلة للمحافظة على كيان الدولة وكان الحال كذلك في سائر أوروبا •

فالمملك فرديناند الكاثوليكي كان من أشد رجال عصره خداعا وأقنهم وئاء بعهده ، وكان يفخر بأنه خدع لويس الثاني عشر ملك فرنسا أكثر من عشر مرات ، وأقسم قائده كونسالفو لدوق كالابرى ألا يخشى شيئا من ذهابه الى اسبانيا • فلما وصل هذا الدوق البائس الى شبه الجزيرة الاسبانية ، ألقى به في ظلمات السجن •

وريتشارد الثالث ملك انجلترا كان أكثر رجال عصره استعمالا للسم • وقال « هالام » عن لويس الحادي عشر : « اذا لم يكن حقيقة انه هو الذي اخترع الغش ، فانه كان أقدر الناس على ممارسته » • وقد خان السويسريون لودفيكو المورو في ميدان القتال •

وأمثال هذه الجرائم السياسية كثيرة في التاريخ • ومعنى ذلك ان ميكافيلي لم يقدم درسا في الانحراف السياسي والالتواء الخلقى ، وانما كان المؤرخ الصارم الذي أراد أن

يرسم لأميره الخطة التي يتبعها في محاربة أعدائه . أما ميوله الخاصة بوجه عام ، فانها كانت موجهة الى التماس الخير . وهو في الوقت الذي يحذر فيه الأمير الجديد من أخطار الثقة والمحافظة على العهد والتزام الصدق مع الخونة الأشرار ، لا يتأخر في أن يضرب له مثيل الامبراطور الروماني العظيم «مرقص أورليوس» الذي كانت حياته مثلاً يحتذى في تحرى العدالة والانسانية والتمسك بالفضيلة ، ويقول : « مما لا شك فيه أنه جميل بالأمير أن يفي بوعدده ، ويحافظ على عهده . » ولكنه يسرع فيضيف الى ذلك قوله : « يجب أن يكون الانسان خيراً اذا كان الناس جميعاً خيراً : ولكن لما كانوا جميعاً أشراراً ، ومستعدين على الدوام لنكث عهودهم ، فانك كذلك في حل من الوفاء لهم » .

فميكافيلي لا يتطوع بتقديم النصائح السيئة بدافع من سوء الطبع أو الاستهانة بالأخلاق ، وإنما بحافز من الضرورة ، لأنه يقول : « على الأمير ألا يترك عمل الخير اذا استطاع أن يتجنب ذلك » . وهناك بعض المذاهب الفكرية التي تفرق بين آداب الفرد وآداب الدولة . فالفرد عليه أن يضحي بكل شيء من أجل المحافظة على الفضيلة ، أما الدولة فانها تضحي بكل شيء — حتى بالفضيلة نفسها — من أجل المحافظة على كيانها . . . فحينما يتعرض المجتمع للأخطار الشديدة ، فإنه يجب انقاذه بأي ثمن ، كما أن انقاذ السفينة المشرفة على الغرق قد يستلزم القاء ما بها من الخيرات في البحر ، والتخلص من بعض ركابها اذا لم يكن هناك مندوحة عن ذلك . . . وقديماً قال الحكماء ان الغرض الأسمى والقانون الأعلى ، هو سلامة المجتمع .

محتوى الكتاب

وصف لنا ميكافيلي حياته حينما بدأ يكتب كتابه الذائع الصيت بقوله : «حينما يقبل المساء أعود الى داري واذهب الى غرفة المطالمة ، وقبل دخولها أخلع ملابسى الخشننة المملطة بالوخل التى البسها فى الريف، وأرتدى أحسن ثيابى، وهكذا بعد أن أكتسى بالكساء اللائق أدلف الى جماعة الرجال الذين عاشوا فى غابر الزمان ، واغتذى بعد ترجيحهم بى من ذلك الغداء الذى يمدنى بالقوة ويعيد الى النشاط والذى أنا مدين له بكنائى ، واجترأ على التحدث معهم وأوجه اليهم الأسئلة عن آيىاب ما قاموا به من الأعمال * وهم يترفقون بى ويتفضلون بالاجابة عما أوجه اليهم من الأسئلة فيزول عنى الشقاء وأنسى الامى جميعا وأصير غير خائف من الفقر أو الموت ، وأنسى فيهم نفسى ، وقد قال دانتي «المعرفة مكونة مما سمعه الإنسان » ولذلك قد دونت كل ما أعجبت به فى حديثهم ، ومن هذه المذكرات ألفت كتيبيا وهو كتاب «الأمير» درست فيه الموضوع جميعه بأقصى ما أستطيع من العناية والالتقان *

وهكذا كان يهرب ميكافيلسى من عالم الواقع الى عالم الفكر والخيال ، وربما لا نستطيع أن نقدر كتابه التقدير الوافى اذا لم نقدر الحالة النفسية التى كان يعانىها وهو يكتبه ، فقد كتبه وهو يقاسى الفقر والجحمان من غرفته الصغيرة فى سان كاستشيان سنة ١٥١٣ وقد كان بمثابة الوزير المخلص للجمهورية الناجح فى عمله المتحمس للجيش الذى دربه للدفاع عنها ولكنه فى ظروفه منفى شريد أطلق

سراحه من السجن ولا تزال يدها منتفختين من أثر التعذيب. وقد فقد مكانته وعمله وماله وليس عنده ما يكفي زوجته وأولاده ، وفي مختلف الحالات التي عرضت له كان تفكيره يتجه دائما الى السياسة ونظم الحكم . ومن أقواله عن نفسه : « لقد تعودت أن أفكر في الحكومة ونظام الدولة ، ولما كنت لا أستطيع الكلام عن صناعة الحرير أو الصوف أو الخسارة والربح لذلك قضى العطف أن أستمتع ببحث فن الحكم » . وتفسر لنا التجارب المرة التي مر بها ما يتخلل بعض عبارات الكتاب من احتقار للبشر وسوء ظن بالطبيعة الانسانية . على أن كتاب الأمير لا يمثل آراء ميكافيللي السياسية تمثيلا كاملا، فقد بسط آراءه السياسية بطريقة أكثر اعتدالا وأتم استيفاء في كتاب « المطارحات » وفي رسائله ، ولكن ربما كان من أسباب اشتهار كتاب الأمير أنه كتبه وهو يعاني الأزمات النفسية رذ أن امتلأت نفسه مرارة وألما ، فجاء خلاصة موجزة شديدة التركيز لتجاربه السياسية وتفكيره العميق في نظم الحكم ؛ مما جعل الكتاب مرجعا للملوك والأمراء والحكام والسياسيين في مختلف الأمم .

وهذا الكتاب الموجز مكون من ستة وعشرين فصلا ، وفرط ايجازه جعل ميكافيللي لا يلجأ فيه الى الاستطرادات والتكرار الذي يملأ صفحات كتاب « المطارحات » ، والأمير الذي يصفه لنا ميكافيللي في كتابه أمير ايطالي في جوهره ولكنه يحمل سمات أمراء عصر الاحياء ، وهو طاغية حاكم بأمرة ، ولا يمكن أن يكون غير ذلك اذا صمم على أن ينجح

فى تحقيق الوحدة وتسليح بلاده وتحريرها من سلطنة
الأجنى ، واذا نجح فى تسليح قومه وطرد الأجنى فإنه
سشرع بعد ذلك فى سن القوانين الصالحة ويعمل على بقاء
نظامه وحمايته بأنه يكل الى الشعب الدفاع عنه .

وهو يستهل الفصل الاول بقوله : « كل الدول والأملاك
اللى عاش الناس تحت سلطتها فى الماضى وفى العصر الحاضر
كانت اما جمهوريات واما امارات ، والامارات اما وراثية
وأسرة الأمير قد استقرت طويلا فى الحكم أو انها امارات حديثة
العهد ، والامارات الحديثة العهد اما انها جديدة كل الجدة
مثل امارة أسرة فرانثيسكو سفورزا فى ميلان واما انها قد
أضيفت الى الدولة التى ورثها الأمير مثل مملكة نابولى فى
علاقتها بملك اسبانيا ، وأمثال هذه الأملاك المضافة اما انها
كانت قبل ذلك قد آلت أن يحكمها أمير آخر أو انها كانت
ولاية حرة ، والأمير اما أن يضمها الى أملاكه بقوة سلاح الغير
واما بقوة سلاحه أو بالحظ أو بالشجاعة » .

ويشير فى الفصل الثانى الى انه سيقصر الكلام على
الامارات لأنه أطال الكلام على الجمهوريات فى كتاب
« المطارحات » ، وفى الامارات الحديثة يوجد الأمير دولة
جديدة ، أو يجدد امتلاك الدولة ، والامارات التى يوجد فيها
الأمير دولة جديدة هى الموضوع الرئيسى فى الكتاب لأن
الصعوبات التى يواجهها الأمير فى انشاء الدولة الجديدة
أكثر من الصعوبات التى يواجهها فى الامارات الموروثة ،
ولذلك تستلزم الامارات الحديثة معرفة أوسع وقدرة أعظم
على الحكم الصالح والادارة الحسنة ، والامارات التى يتألفها
الأمير بالفزو يضر غزوها بمصلحة الكثيرين ، والذين

يستفيدون من الغزو ينتظرون أن تمكنهم من فوائد أكثر
من الفوائد التي ظفروا بها •

وحينما تكون المقاطعة التي ضمت تشبه المقاطعات التي
ضمت إليها تكون الصعوبات المترتبة أقل ويكتفى في التغلب
عليها الاحتفاظ بالعادات القديمة وسنك دم الأمير
السابق ، ولكن حينما يكون كل شيء في الامارات الجديدة
مختلفا تكثر العقبات والمشكلات وفي هذه الحالة من اللازم
للأمير أن يذهب إلى الولايات الجديدة ويقوم بها ، وبهذا
يستطيع أن يوطد مكانته ويستديم سلطته ، ووجود الأمير
في تلك الولايات الجديد يمكنه من أن يعالج المشكلات عند
بدء ظهورها وقبل أن يستفحل خطرها ، فضلا عن ذلك فإن
وجوده يحول بين رجاله وبين استفلال الولايات الجديدة
وانتهابها، ويرضى ذلك جمهرة الشعب لأنه يستطيع أن يتقدم
إليه مباشرة بالشكوى من أي لون من ألوان الظلم يلحقه وهذا
يجعل أفراد الشعب يحبونه إذا كانوا يريدون الخير والسلامة،
ويرهبونه إذا كانوا نزاعين إلى الشر والعدوان •

ويستطرد ميكافيلي ليقول ان الناس اما ان تملكهم
ونسترضيهم أو نستذلهم ونغلبهم على أمرهم ، وذلك لأنهم
يستطيعون أن ينتقموا للأضرار التافهة التي تصيبهم ولكنهم
يعجزون عن الانتقام لأنفسهم ممن ينزل بهم الأضرار
الجسيمة ، ولذلك على الأمير أن يكون من هذا النوع الذي
لا يخشى معه الانتقام ، ومن ثم يحسن محاولة استمالة الجيران
الضعفاء لأن هؤلاء سرعان ما يخضعون للدولة الجديدة اذا
كانت قوية ، وفي الوقت نفسه من الضروري إخضاع الجيران

الأقوياء وألا تساعد الأجانب الأقوياء أو تسمح لهم بدخول دارك .

ويشير ميكافيللى فى الفصل الثالث من كتابه الى حكمة الرومان فى الحكم ، وانهم كانوا لا يكتفون بمعالجة المشكلات الراهنة بل كانوا يستيقنون الحوادث ويتناولون المشكلات المتوقعة ، ويذكر بهذه المناسبة ان المشكلات مثل الامراض يسهل علاجها فى بادىء امرها ولكن يصعب تشخيصها ، فاذا اشتدت أصبح من الصعب علاجها ومن السهل تشخيصها، والاضطرابات السياسية يمكن اخمادها سريعا اذا توقع اقتراب حدوثها ، والحاكم البعيد النظر هو الذى يدرك ذلك .

ويستطرد ميكافيللى قائلا : « وقد أظهر سير الحوادث فى ايطاليا أن فرنسا هى التى عملت على تقوية مكانة البابوية فى ايطاليا ووطدت أقدام الاسبانين بها ، وكان ذلك سببا لتدمير جيشها وهزيمتها ، ويمكن أن نستخلص من ذلك قاعدة عامة لا تخطئ الا نادرا ، وهى أن الذى تقع عليه تبعة قوية انما يسمى الى حتفه بظلفه ، وذلك لأن هذه القوة اما أن تكون مستمدة من الدهاء والحيلة أو آتية من الشدة والعنف ، والمكر والعنف كلاهما يثير اشتباه الذى أصبح قويا » .

وفى الفصل الخاص بكيفية حكم الأقسام الادارية يقدم ميكافيللى ثلاث طرق يمكن بها السيطرة على دولة اعتادت أن تميش بحسب قوانينها وفى حرية ، الأولى هى تخريبها وإزالة معالمها والطريقة الثانية أن يذهب الأمير ويقم بها ،

والطريقة الثالثة أن يبقى لها قوانينها ويكتفى بتحصيل الجزية المضروبة عليها ويؤيد طائفة من الأشراف تدين له بالولاء ، ويؤيد ميكافيلي وجهه نظره بامتله من التاريخ القديم ، ويقول في صراحة ووحشية : « الذي يصبح سيدا لمدينة قد تمودت الحرية ولا يدمرها عليه ان ينتظر تدميرها له » .

كيمية حكم الدولة

وفي الفصل السادس ينتقل بنا ميكافيلي الى صميم موضوع كتابه ، وهو كيف يحكم الأمير الجديد الدولة الجديدة ، وحكم مثل هذه الدول في رأيه متوقف على مزايا الأمير ومواجهه قبل كل شيء ، والأمير الذي يعتمد على براعته وقدرته يستطيع أن يكون أكثر اطمئنانا الى مكانته من الأمير الذي يعتمد على الحظ الحسن ، وإن كانت موثاة الحظ لازمة له لزوم المواهب والمزايا ولكن كلما كان اعتماده على قدرته وكفائته أكثر من اعتماده على اسعاف الحظ كان مركزه أثبت .

ويستطرد ميكافيلي قائلا : « الرجال الذين أصبحوا أمراء باقدامهم وشجاعتهم يحصلون على الدويلات التي يحكمونها بصعوبة ، ولكنهم يجدون سهولة في الاحتفاظ بها ، وذلك لأن الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الامارات ينشأ جانب منها من جرم النظم الجديدة والقوانين التي يضطرون الى ادخالها والاخذ بها في انشاء الدولة وتوطيد مكانتهم » . والنظم الجديدة تثير العداء من جانب

الذين كانوا يعيشون فى ظل النظم القديمة ، والذين تتحسن أحوالهم فى ظل النظم الجديدة يتلقونها أول الأمر فى شيء من التردد والتهاون ، وذلك لأنهم من ناحية يخشون انصار النظام القديم ومن ناحية أخرى لأن البشر بطبيعتهم ضعاف الايمان ولا يسرعون الى تصديق الأشياء الجديدة الا بعد أن يختبروها، ونتيجة لذلك نرى الذين يقاومون التغيير يهاجمونه فى عنف ، فى حين أن المدافعين عن النظم الجديدة ينقص دفاعهم فى العادة التحمس والايمان ، وهذا يجعل موقف المجدد وأنصاره مستهدفا للخطر، ويفرق ميكافيل بين المصلح المجدد الذى يقف مفردا أو المصلح المجدد الذى يستند الى قوة تحميه ؛ أى بين هؤلاء الذين يحاولون أن يحملوا الناس على الأخذ بأرائهم عن طريق الاقتناع والذين يحملون حملا على اعتناق آرائهم بطريق الارغام والعنف ، وعنده أن الأولين يخفقون وتنتهى حياتهم بمأساة فى حين أن الآخرين ينتصرون . وجمهرة الشعب بطبيعتها متقلبة الأهواء ومن السهل اقناعها ولكن من الصعب استمسك الناس بالاقتناع ، ولذلك على المصلح أن يحسب ذلك القلب ، وأن يكون له من القوة ما يرغمهم به على ما سبق أن اقتنعوا به إذا انحرفوا عن ذلك الاقتناع .

وفى فصل آخر من الكتاب يتحدث ميكافيل عن الولايات التى تكتسب عن طريق الخطأ أو بمساعدة جيوش أجنبية ، وهو يرى أن الذين يصبحون أمراء من عامة الشعب عن طريق الحظ لا يبذلون من جانبيهم سوى القليل من الجهد ولكنهم لا يستطيعون المحافظة على مكانتهم الا ببذل مجهود ضخم ، وإذا لم يكونوا على جانب كبير من الشجاعة وسداد

الرأى ، فسرعان ما يفقدون ما جاد به عليهم الحظ الحسن ، ويضرب ميكافيلى مثلين لمن يصبح أميرا عن طريق الشجاعة أو طريق الحظ ، وهما فرانثيسكو سفورزا وشيزارى بورجيا وكانا معاصرين له ، وقد اعتمد الأول على شجاعته واستطاع أن يرتفع من مستوى المواطن العادى الى مرتبة دوقية ميلان وقد بذل فى الحصول عليها جهدا عظيما ولم يجد بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ بها ، أما شيزارى بورجيا دوق فالنتينو فقد ظفر بالامارة بمعاونة أبيه البابا اسكندر ، وفقد الولاية التى أمر عليها بعد وفاة أبيه وذلك برغم ما بذل من جهد فى سبيل تثبيت قواعد دولته .

ويمضى ميكافيلى فى الحديث بعد ذلك عن الأمراء الذين وصلوا الى الامارة لا عن طريق الحظ الحسن وانما بارتكاب الجرائم وكان شيزارى بورجيا لم يكن كافيا ! ويقدم لذلك مثلين ليحتديهما من يجد نفسه فى ظروف تقتضى اتخاذ هذه الوسائل المستنكرة ، الأول أجاثوكل الصقلى الذى أصبح بمهارته الحربية سيد سرقوسة رغم أصله ، فقد سعى فى أول أمره الى مصادقة القرطاجنيين ثم جمع بعد ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وأمر عساكره بقتل أعضاء مجلس الشيوخ وزعماء الشعب ، ونجح بعد ذلك فى الاستيلاء على الحكم دون أن يلقى معارضة ، واستطاع بعد ذلك مهاجمة قرطاجنة وإحراجها حتى اضطر القرطاجنيون الى الانسحاب من صقلية ، ويشعر ميكافيلى بأن ذكر هذا المثل قد يبعث القارئ على أن يظن انه يجب هذا الفسار تحيينا تاما فيستدرك قائلا : « لا يمكن أن تعد من الشجاعة أن يقتل الانسان زملاءه المواطنين ويخون أصدقاءه وأن يكون غادرا مجردا

من الرحمة خارجا على الدين ، فان هذا قد يكسب الأمير قوة ولكنه لا يضمن عليه المجد ، ويستطيع الانسان أن يلفت النظر الى شجاعة أجاثوكل في مواجهة الأخطار والتغلب عليها ويبدو أنه لا يقل منزلة عن كبار القادة المتفوقين ولكن برغم ذلك فان قسوته الوحشية وتجرده من الانسانية وجرائمه التي لا تعد تمنع من إلحاقه بركب الرجال العظماء الأعلیاء » •

والمثل الثاني الذي يقدمه ميكافيلي هو أوليفرتو الفيروماري فقد نشأ يتيما وكفله خاله جيوفاني ، وأرسله ليعمل جنديا تحت إشراف باولوفيني ليتدرب على القيادة ، ولما كان ذكيا جرى الجنان صار قائدا بارعا ، ولكنه وجد أنه مما يزرى به أن يتلقى الأوامر من غيره من الناس ، ولذلك صمم على الاستيلاء على فيرمو وكتب رسالة الى خاله يخبره فيها انه يريد أن يدخل المدينة في موكب حافل تحف به الفرسان ليرى الشعب فخامة أمره وقوة جيشه ، وتلقاه خاله بالترحيب والاكبار وأنزله في قصره ، وأعد أوليفرتو عدته ونظم مؤامراته ، ودعا خاله وأعيان فيرمو الى وليمة حافلة ، وأمر بقتلهم جميعا ، وركب في أعقاب ذلك جواده ليمر في أنحاء المدينة التي أصبحت خاضعة له ، ولولا أن الدوق فالنتينو قتل بعد ذلك لكان من الصعب زحزحته عن مكانته •

ويتساءل ميكافيلي بعد ذلك كيف ظل أجاثوكل في أمن وسلام بعد ارتكاب هذه الجرائم واقتراح هذه الآثام ؟ وذلك في حين أن الكثيرين من الطغاة الأشرار كانت نهايتهم

سيئة ، ويجب عن هذا التساؤل بأن الأمر يتوقف على الطريقة التي ارتكبت بها الفظائع وهل تمت بطريقة بارعة أو بطريقة معيبة ؟ ويمكن أن يقال ان الجرائم التي اقترفت بطريقة بارعة هي التي كان سببها الرغبة في توطيد المكانة ودفع الأذى والتي يتوقف عليها نجاة الانسان، والقسوة التي يساء استعمالها هي التي يندر استعمالها في بادئ الأمر ، ولكن بمرور الزمن تصبح بدلا من ان تختفي أكثر ظهورا ، ولذلك على الأمير الذي يستولى على دولة أن يقرر الأضرار التي سيقعها بها ، ويصحبها عليها مرة واحدة ، ولا يجدد الحاق الأضرار بها كل يوم ، وبهذه الطريقة يستطيع أن يبعث الطمأنينة في نفوس الناس ويجتذبهم الى صفه حينما يوجد عليهم بما ينفعهم ، والذي يخالف ذلك بباعث الخوف أو النصيحة السيئة سيضطر الى أن يحمل السلاح دائما ، ولا يستطيع أن يعتمد على رعيته ، لأن الأذى الذي لا ينقطع عنهم يجعلهم لا يأمنون جانبهم ، والأذى الذي يحقق بهم مرة واحدة سرعان ما ينسى طعمه ، والنعم المندقة يحسن أن تمنح بالتدريج ، ومن ثم تكون الذ طعما وأجمل وقما .

وينتقل بعد ذلك ميكافيل الى الحديث عن الامارة الدستورية ، ويقول انها يجب أن تقوم على مساندة الشعب الذي بدونه لا يمكن أن تكون الحكومة ثابتة القواعد ، ومن أشد الأمور خطرا ترك حكومة الدولة للأعيان ، وهم اذ عجزوا عن مقاومة الشعب عملوا على تقوية مكانة واحد منهم ونصبوه أميرا لكي يحققوا أهدافهم عن طريقه ، والأمير الذي يصل الى الامارة عن طريق الأعيان يجد صعوبة

فى المحافظة على مكانته أكثر من الأمير الذى يصل الى الامارة مؤيدا من الشعب ، وارضاء الأعيان واشباع رغباتهم يضران بمصلحة الشعب ، والأعيان يريدون أن يقهروا أما الشعب فانه لا يريد سوى رفع الظلم عن كاهله ، والأمير لا يستطيع اغضاب عامة الشعب لكثرة عدده ، أما الأعيان فأمرهم هين لأن عددهم قليل ، والأمير الذى وصل الى الامارة عن طريق الشعب لا يجد صعوبة فى استدامة رضائه لأن الشعب لا يريد سوى العدالة ، أما الأمير الذى يصل الى الامارة بمعاونة الأعيان فعليه ان يعمل على اكتساب ثقة الشعب وهو أمر ميسور سهل اذا بسط على الشعب حمايته .

وفى الفصل الخاص بالامارات الدينية يقول ميكافيل ، ان أمثال هذه الامارات تنال بالشجاعة أو بالحظ ولكن يمكن المحافظة عليها بغير الشجاعة لأنها فى كفالة النظم الدينية ، وهذه النظم الدينية من القوة والثبات بحيث تحمى الحكومة سواء أساء الأمير الحكم أو أحسن ، والأمراء الدينيون وحدهم هم الذين يملكون امارات ولا يحمونها ، ولهم رعايا ولكنهم لا يحكمون هؤلاء الرعايا ، ولما كانت اماراتهم غير محمية فانها لا تؤخذ منهم . وما دامت رعاياهم بدون حكومة فهم لا يفكرون فى احداث انقلاب ، ولذلك فان هذه الامارات وحدها هى السعيدة الآمنة . ولما كان الله هو حامى هذه الامارات فمن الحماسة والادعاء الافاضة فى الحديث عنها .

ويوقف ميكافيلي ثلاثة فصول من كتابه على الحديث عن مسألة تكوين الجيش اللازم للأمير ، ولهذه المسألة أهمية كبيرة عند ميكافيلي ، لأنه كان لا يفتأ يردد أن الجيوش القوية تدل على وجود القوانين الصالحة ، وحيث لا توجد الجيوش لا يكون هناك قوانين ، والجيوش إما أن تكون مكونة من جنود مرتزقة أو جنود مساعدة أو جنود مختلطة ، والجنود المرتزقة والجنود المساعدة لا فائدة منها وهي مصدر خطر ، والأمير الذي يعتمد على الجنود المرتزقة في الدفاع عن امارته لا تحظى امارته بالاستقرار ولا بالأمن : لأن الجنود المرتزقة غير متحدة ولا منظمة ولهم مطامع ولا يؤمن جانبهم وهم شجعان أمام الأصدقاء وجبناء أمام الأعداء ، ويطلق ميكافيلي في وصفه تعديد صفاتهم وتشريح عيوبهم اطالة العارف بأحوالهم ، ويدلل على صحة رأيه بأثلة كثيرة مستمدة من التاريخ القديم والتاريخ الحديث الذي عاصره .

صفات الأمير

ولكن ، ما الصفات التي يحسن أن يتحلى بها الأمير والصفات التي تعاب عليه ؟ وهذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة التي تناولها ميكافيلي في الفصل الخامس عشر من كتابه ، وكثير من كتاب القرن السادس عشر كانوا يرون أن الأمير يجب أن تتوافر فيه الفضائل جميعها ، وأن يكون مثلاً أعلى في الدين والتواضع والكرم والعدالة ، ولكن ميكافيلي ينظر الى المسألة من زاوية أخرى ، وهو يقول : « هناك فرق كبير بين كيفية معيشتنا وبين كيف كان يجب أن نميش ، وإن

الذى يترك ما هو واقع فعلا من أجل ما كان يجب أن يقع سيجلب لنفسه الخراب ، والواقع ان الذى يريد أن يتبع الفضيلة فى كل سبيل سيجر على نفسه الكوارث اذا كان بين الكثيرين من المجردين من الفضيلة ، ولذلك اذا أراد الأمير أن يحافظ على مكانته فان عليه أن يتعلم كيف يعرض عن الفضيلة وكيف يكون خيرا حسب الحاجة » ويستطرد ميكافيل قائلا : « انى أعلم أن كل انسان يوافق على ان من أجدر المسائل بالمدح أن تجتمع الصفات الطيبة جميعها فى الأمير ، ولكن ما دامت الطبيعة الانسانية على ما هي عليه فانه لا يمكن أن تتوافر هذه الصفات فى الأمير ، أو بالأحرى لا يستطيع الأمير أن يظهرها جميعها . . . وعلى الأمير ألا يخشى اللوم على الرذائل اللازمة للمحافظة على الدولة ، وذلك لأنه اذا راعى جميع الاعتبارات فسيجد أن بعض الأشياء التى تبدو فضائل ستكون « قاضية عليه اذا مارسها وبعض الأشياء التى تبدو شريرة ستجلب له الأمن والرخاء » .

ويحسن أن نلاحظ هنا أن ميكافيل لا يشغل باله نى كتابه بأخلاق الأمير الخاصة وسيرته الشخصية ، وانما يتناول أخلاق الأمير باعتباره ممثلا للدولة ورأسا لها ، والمقصود بالخراب الذى يصيب الأمير هنا خراب الدولة ذاتها فهو يفصل الأخلاق الخاصة عن الأخلاق العامة فصلا تاما ، وقد جرت عادة الشعراء أن يشيدوا بكرم الأمراء، ولكن ميكافيل يخالفهم فى ذلك وعنده أن صفة الكرم فى الأمير غير جديرة بالمدح ، لأنه ينفق أموال غيره ولذلك يؤثر البخل فى الأمراء ، ولا يجمل عنده بالأمير أن يكون كريما الا فى توزيع أسلاب الحرب . ولكن أيهما أجدى على الأمير أن

يوصف بالرحمة أم بالقسوة والوخشية ، وأن يكون محبوبا أم مكروها ؟ وبوجه عام خير للأمير أن يوصف بالرحمة ولكنه يجب عليه ألا يسئ استعمالها . ومن الغير أن يحب الانسان ويغشى بأسه في الوقت نفسه ، ولكن لما كان هذا من المستحيل فالأفضل أن تكون مرهوب الجانب ، وقد يغشى بأس الأمير دون أن يكون مكروها ويرى ميكافيلي أن الخوف من الأمير لا يستلزم كراهيته ، على أن ميكافيلي يرى أن الأخلق بالأمير أن يكون مخشى السطوة لا محبوبا ، ولكن لم هذا ؟ ان ميكافيلي يرد علينا قائلا : « تستطيع أن تزعم بوجه عام عن البشر أنهم ناكرون للجميل وانهم متقلبون وكذابون وغاشون وأنهم يتعاشون ركوب الأخطار ويطعمون في الكسب ، ما دمت تحسن معاملتهم فانهم في صفك ومن شيعتك ويسفكون دماءهم من أجلك ويعرضون أماناتهم وحياتهم وأولادهم للخطر ما دام الخطر بعيدا ولكن حينما يهدق بك الخطر يقلبون لك ظهر المجن ويتنكرون لك ، والأمير الذي يكتفى بالاعتماد على الوعود ولا يصطنع المحبة يبوء بالخيبة ، والناس لا تهالي بالاساءة الى الأمير الذي يجعل نفسه محبوبا ولكنهم يحذرون أن يمسوا بسوء الأمير الذي يغشون بأسه » ، ولا ينسى ميكافيلي أن ينصح للأمير بعدم التعرض لنساء رعيته وما يملكون ، وحينما يقود الأمير جيشه فعليه ألا يعبأ بالاشتهار بالقسوة لأنه بدون هذه الشهرة لا يستطيع المحافظة على النظام في جيشه ، ويشيد ميكافيلي بقسوة هانيبال في هذا الصدد ، كما يأخذ على القائد الروماني سيبيو الأفريقي ضعفه في هذه الناحية .

نصائح قاسية !

والفصل الثامن عشر من كتاب الأمير أحد فصوله البالغة الأهمية وهو الفصل الخاص بكيفية محافظة الأمير على وعده أو نكث عهده ، وطالما كان هذا الفصل دريئة للهجوم على ميكافيل ونقد مذهبه ، ويقول ميكافيل : « يعرف جميع الناس أن المحافظة على العهد من الأمور الجديرة بالثناء ولكن مع ذلك ، فإن التجربة أثبتت في عصرنا أن الأمراء الذين قاموا بأعمال عظيمة لم يعبأوا فتيلاً بالمحافظة على وعودهم وعرفوا كيف يحبرون عقول الناس بالمر والدهاء ونجحوا في النهاية نجاحاً لم يظفر بمثله الأمراء الذين اتبعوا الشرف والأمانة . ويمضى ميكافيل في تقديم النصائح القاسية قائلا :

« عليك أن تفهم أن هناك طريقتين للحرب ، وهما اتباع القانون أو استعمال القوة ، والطريقة الأولى طريقة الانسان والطريقة الثانية طريقة الوحوش ، ولكن لما كانت الطريقة الأولى في الأعم الأغلب تثبت أنها غير كافية فعلى الانسان أن يلتزم الطريقة الثانية ، وبناء على ذلك يجب أن يعرف الأمير كيف يجيد أن يكون وحشاً وأن يكون انساناً، وقد علم الكتاب القدماء الأمراء ذلك بطريق المجاز حينما وصفوا لهم كيف أرسل اشيل وكثيرون غيره من الأمراء الى شيوخ ليتولى تنشئتهم وهو مخلوق نصفه انسان ونصفه حيوان ، ومعنى هذا المجاز أن الأمير عليه أن يعمل بموجب الطبيعتين وأن لا يقاء له ان لم يفعل ذلك » .

وعلى الأمير أن يتعلم من الثعلب ومن الأسد ، لأن الأسد لا حيلة له مع الشبّاك التي تنصب لاصطياده كما أن الثعلب لا يستطيع مقاومة الذئب ، ولذلك يحسن بل يجب في رأي ميكافيلي أن يكون الإنسان ثعلبا ليخيف الشبّاك وأن يكون في الوقت نفسه أسدا ليخيف الذئب ، والذين يسلكون على الدوام مسلك الأسود أغبياء ، ولذلك يوصي ميكافيلي الأمير بألا يحترم وعده ولا يفي بعهده إذا كان ذلك يعرضه للخطر، ولو كان الناس جميعهم أخيارا لكان من الخطأ اتباع هذه النصيحة ، ولكن الناس أشرار مناكيد لا يفنون لك بعهدهم فلست في حاجة إلى المحافظة على عهودهم ، ويوصي ميكافيلي الأمير مع ذلك بألا يكون صريحا في ذلك فيقول :

« على الإنسان أن يعرف كيف يضفي الألوان على أعماله وأن يكون بارعا في الكذب والغش » • ويضرب مثلا لذلك البابا اسكندر بورجيا معاصره الذي كان يجد على الدوام فريسة لكذبه وغشه •

وليس هذا كل ما في الأمر ، فانه ليس من اللازم للأمير أن يكون متصفا بكل الصفات الحسنة ولكن من ألزم ما يلزم له أن يتظاهر بالتحلي بها ، ويقول ميكافيلي : « اني أجترئ على القول بأنه مما يضر بالأمير أن يتصف بهذه الصفات (الحسنة) وأن يعمل بموجبها في حين انه من النافع له أن يبدو متحليا بها » أي يبدو مثلا رحيما صادقا متدينا على أن يضع نصب عينيه التخلي عن هذه الصفات حينما يستوجب الأمر العمل بنقيضها ، والأمير الجديد بوجه خاص لا يستطيع ممارسة هذه الفضائل لأنه في سبيل المحافظة على الدولة

مضطر الى أن يأتى فى حق الانسانية والدين والفضيلة ،
ولذلك من الملائم أن يكون عقله قلبا وان يراقب مهاب الرياح
ويعرف كما يقولون من أين تؤكل الكتف » •

ولا نزاع فى ان هذه النصائح والتعاليم التى يهديها
ميكافيللى لاميره فطيمة مستنكرة ولكنها فى الواقع تأكيد لكل
ما لاحظته من تجاربه السياسية ومخالطته للأمراء والملوك
فى عصره ، وهى لا تخرج عن تكرير القول فيما يردده على
الدوام رجال السياسة وهو انهم لا يستطيعون ان يقولوا
الحق وأن عليهم ان يخفوا ما فى نفوسهم وما ينتوون عمله
واذا لم يسلكوا هذا المسلك عرضوا أنفسهم ودولتهم
واحزابهم للخطر الشديد ، والأحوال السياسية التى كانت
سائدة فى عصر ميكافيللى وما تزال سائدة الى اليوم فى معظم
أنحاء العالم تستوجب ما قاله ميكافيللى ، وليس السياسى رجلا
فردا يخاطب رجلا فردا مثله وانما هو مجموعة أفراد ممثلة
فى انسان فكلماته تختلف قيمتها وأهدافها وتأثيرها عن
كلمات غيره من الناس العاديين ، ولا نزاع فى أن هناك
سياسة أمينة صادقة وسياسة خائنة غادرة ولكن الذى شغل
ميكافيللى فى كتاب الأمير هو « فن السياسة » الذى استأثر
بالكثير من تفكيره واطلاعه وبخاصة فى التاريخ ، وقد
استخلص من تفكيره وتجاربه أن واجب الأمير الأسمى هو
المحافظة على كيان الدولة وأن الوسائل المؤدية الى ذلك جميعها
مشروعة ومباحة •

ويرى ميكافيللى فى الفصل التاسع عشر من كتابه أن خير
ما يقى الأمير شر المؤامرات هو تجنب اغصاب شعبه ، وذلك

لأن المتأمرين عليه يظنون دائماً أنهم يقتله يرضون الناس ،
 فإذا قدروا أن قتله يثير نعمة الشعب أحجموا عن ذلك ،
 والأمير الذى ظفر بحب شعبه وثقته به يستطيع أن يأمن
 خطر التأمر عليه ، ولكن إذا كان الشعب ناقماً على الأمير
 كارهها له فإنه سيخاف كل أنسان ويخشى كل شيء ، وفى
 الدول الحسنة التنظيم كان الأمر العقلاء يتحرون استرضاء
 الأشراف واستمالة الشعب .

وفى الفصل العشرين يتحدث ميكافيللى عن بناء الحصون
 وهو يقر سياسة اقامة الحصون فى وجه المفير على البلاد
 ولكنه مع ذلك يرى أن الأمير الذى يخشى شعبه هو الذى
 يحرص على بناء الحصون ، أما الأمير الذى يخشى الهجوم على
 بلاده من الخارج فإنه لا يعنى بها ، وخير حصن للأمير هو
 تجنب كراهة الشعب .

وفى الفصل الحادى والعشرين يوجه ميكافيللى التفاتة
 نادرة فى كتابه الى عامل آخر من عوامل المجتمع الانسانى
 غير الحرب والسياسة ، وذلك حيث يوصى الأمير بتقدير
 المواهب وتشجيع الأكفاء وتكريم مهرة الصناع وتشجيع
 المواطنين لتمكينهم من متابعة أعمالهم سواء كانت تجارية أو
 صناعية أو غير ذلك من المهن ، وألا يثقل كاهلهم بالضرائب،
 وأن يعنى بالترفيه عن الشعب باقامة الحفلات والمعارض .

وفى الفصل التالى يتناول ميكافيللى مشكلة اختيار
 الوزراء والمساعدين وعمال الادارة وفى هذا الاختيار تتجلى

حكمة الأمير ، ويقول ميكافيلي ان من الناس من يستطيعون فهم الاشياء بضوء ذكائهم وهؤلاء لا يحتاجون الى من يتولى تبصيرهم بحقائق الأمور ، ومنهم من لا يستطيعون ان يفهموا الاشياء بأنفسهم ولا بمساعدة الغير وهؤلاء غير الموفقين ، وهناك فريق ثالث وهم هؤلاء الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في فهم الاشياء ولكنهم يستطيعون ان يتدروا ما في آراء الغير من الصواب • والأمراء من هذا الطراز يحسنون من ناحية مراقبة وزرائهم ومن ناحية أخرى يفيدون من نصائحهم ، وعلى الأمير أن يكرم الوزير اذا أخلص في خدمته وتحرى مصلحته ، واذا أحسنت العلاقة بين الأمير ووزرائه عاد ذلك بالخير الكثير على الدولة ، ويوصى ميكافيلي الأمير بابعاد المتعلقين وأن يختار حاشية من العقلاء الذين يصدقونه القول ويمحصونه النصيح ، على أن يزن آراءهم بميزان تفكيره الخاص ويأخذ بما يراه أقرب الى الرجحان والأصالة •

وقد استطاع ميكافيلي أن يبسط آراءه السياسية في صورة واضحة محددة لتمثلها في شخصية الحاكم المصلح والأمير الذي يحدد حياة الدولة ، وقد أوجت الى ميكافيلي صورة هذا الأمير الأمثلة التي لحظها في التاريخ القديم مثل مومالاس وليكارجاس وصولون والأمثلة الحية التي رآها في عصره مثل فرانثيسكو سفورزا وشيزاري بورجيا بوجه خاص وفرديناند الكاثوليكي •

وبعد .. فانه علينا أن نراعى ، عند تقدير كتاب « الأمير » انه مهدي للأمير من أسرة المديتشي . وقد حرص ميكافيل في هذا الكتاب على اثبات بعد النظر السياسي لتلك الأسرة ، وتقديره للتقاليد التي قامت عليها سياستها، وكيف تحافظ على قوتها وتستبقى نفوذها . وربما يكون هذا الاعتبار قد ساقه الى التورط في بعض المبالغات ، ولكننا خلقاء مع ذلك أن نلمح في ثنايا سطور الكتاب سوء اعتقاد الرجل في الطبيعة الانسانية ، وعدم ايمانه بفكرة التقدم .. فالتاريخ في نظره ميدان تلعب فيه المصادفات والمخطوط، وليست هناك قوانين محتومة مسيطرة عليه ، فاذا أردت النجاح فساير الظروف ، واختر البر والرحمة اذا شملت فيهما النجاح ، والعب دور الأسد أو دور الثعلب بحسب مقتضيات الأحوال .

رأى الأجيال في الكتاب وصاحبه

أثار كتاب الأمير السخط على مؤلفه ، ولكنه أحرز اعجاب عظماء عصره ، لأنه خاطبهم باللغة التي يفهمونها ، ويدركون مغزاها ، وفيه تحذيرات نافعة لهم ومشاهدات وتجارب موحية .

ولا تزال آراء ميكافيل تثير خلافاً شديدة وخصومات لا تنتهى .. لأن علاقة السياسة بالأخلاق ليست بالمسألة القليلة الخطر ، والبحث فيها يتطلب موقفاً خاصاً تلقى طائفة من المسائل الجسام والمعضلات المعقدة .. فهي تستلزم أن نعيد النظر في التاريخ ونستقرئ أطواره ونتتبع

حركاته ، وأن نجيل الفكر في النفس ، وننظر اليها نظرة فاحصة مجردة ، وأن نتناول بالبحث وظيفة الحكومة وواجبات الدولة ومهمتها ومدى ما يمنح لها من سلطة وما يقدم لها من طاعة • واءاء المفكرين في كل مسألة من هذه تختلف باختلاف المشكلات التي يواجههم بها عصرهم ، لأن الفلسفة السياسية تنبع من التجربة ، والآراء التي ينتهي اليها المفكرون السياسيون هي صدى تأثير الحوادث في نفوسهم •

فالمؤرخ الانجليزى الشهير اللورد ماکولى كتب رسالة عن ميكافيللى بدأها بقوله :

« أنا فى شك من أن يكون لى التاريخ اسم يحمل من كراهة الناس مثل ما يحمل اسم ميكافيللى • وأقرا ما وصفه به الناس والنقاد فأخرج بأنه شيطان ، كان فيه للناس غواية ، وللشر أصول ، وأنه زارع الأطماع فى قلوب البشر ، ومع الأطماع حب الثار والنكاية ، وأنه قبل نشر كتابه « الأمير » لم يكن فى الناس منافق ولا مستبد ظالم ، ولا غادر خائن • ثم كان كل هؤلاء من بعد نشره » •

ومن النقد من قال : ان كل سياسة بها عوج انما استمدتها صاحبها من هذا الكتاب • وناقد آخر قال : ومن هذا الكتاب تعلم سلاطين الأتراك كيف يخنقون اخوة لهم تثبيتا لحكم قائم أو طمعا فى حكم يكون • وكنيسة روما وصمت ما كتب ميكافيللى باللعة • وحرمته حيازة ونشرا وقراءة على عباد الله الصالحين •

وفي عام ١٩٢٤ حاول موسوليني الربط بين الفاشية والميكافيلية ، اذ كتب في مؤلفه « مقدمه عن ميكافيلي » يقول :
 « اننى أؤكد أن مذهب ميكافيلي يعيش حيا اليوم ، أكثر مما كان حيا منذ أربعة قرون » .

غير أن أجمل مديح ناله ميكافيلي ، هو ذلك الذى وجهه اليه ، عن غير قصد ، فردريك الثانى (١) ، الذى هاجمه فى البداية فى كتابه « ضد الأمير » ، ثم طبق كل مبادئه عندما أصبح ملكا !

ومن ناحية أخرى نجد الفيلسوف الألمانى هيجل - وهو من كبار المفكرين السياسيين فى القرن التاسع عشر - يؤيد ميكافيلي فى آرائه ، وينكر امكان التوفيق بين السياسة والأخلاق ، ويقول ان الدولة هى تحقيق للفكرة الأخلاقية ، وليس لها واجب أكبر من المحافظة على كيانها .

والمؤرخ الألمانى ترتيشكه يرى أن حرية ميكافيلي هى أنه أطلق الدولة من سيطرة الكنيسة ، والدولة فى رأيه أسمى من الأفراد الذين تتكون منهم ، وهى موجودة لتحقيق أغراض أسمى من السعادة الانسانية ، ولا تستطيع مباشرة وظيفتها الا اذا كانت قوية وهى القوامة على

(١) فردريك الثانى : (١٧١٢ - ١٧٨٦) ملك بروسيا (١٧٤٠ - ١٧٨٦) . اظهر مقدره فائقة فى الحرب والادارة . اشترك فى الحرب النمساوية وحرب السفين السابع .

التقاليد ، والوصية على الأجيال التي لم تولد بعد ، وهي غير مدينة بالولاء لأية سلطة خارجية .

ولا ينكر أحد أن دكتاتورين وطفاة كل عصر وجدوا نصائح مفيدة في كتاب « الأمير » ، وأن قائمة القراء المتلهفين ضخمة : فقد أعجب الامبراطور شارل الخامس ، وكاترينا دي ميديكي بذلك المؤلف . وحصل أوليفر كرومويل (٢) على نسخة خطية واعتنق مبادئه وطبقها في حكومة الكومنولث في إنجلترا . وكان كل من هنري الثالث وهنري الرابع الفرنسيين يحمل كل منهما نسخة منه . كما ساعد هذا الكتاب فريدريك العظيم على صياغة سياسة بروسيا . واتخذ لويس الرابع عشر هذا الكتاب « طاقيته الملية المفضلة » ، ووجدت منه نسخة ذات حواش في غرفة نابليون بونابرت في ووترلو ، واستمد نابليون الثالث معظم أفكاره عن الحكومة من ذلك الكتاب . وكان بسمارك (٣) تلميذا مخلصا له . وحديثا احتفظ أدولف هتلر تبعا لقوله هو نفسه بكتاب « الأمير » بجانب سريره حيث كان مصدر إلهام مستمرا له .

ومن ناحية أخرى ، أوضح المحللون المدققون للأحداث التاريخية أن الطغاة ، أمثال هتلر وموسوليني ، لقوا عموما

(٢) أوليفر كرومويل : (١٥٩٩ - ١٦٥٨) رئيس الجمهورية التي أقيمها بإنجلترا (١٦٥٣) .
(٣) بسمارك : (١٨١٥ - ١٨٩٨) سياسي ألماني . منشور الإمبراطورية الألمانية .

نهاية مؤسسة لأنهم أهملوا أو أساءوا تفسير بعض المبادئ الأساسية التي صاغها ميكافيلي .

ولقد اشتقت من اسم ميكافيلي كلمتان ، هما الميكافيلية بمعنى الخداع السياسي ، والميكافيلي أى من يعتنق مذهب ميكافيلي فى السياسة ، وهما ما أمكن تقريريهما من معنى السادية والساذى . إلا انه فيما عدا شهرتها المبالغ فيها فان عقيدة ميكافيلي تتفق مع مطالب عصر معين، هو عصر النهضة، فى بلاد معينة هى ايطاليا ، ومدينة معينة هى فلورنسا . ومع ذلك فهى تخرج عن نطاق الزمن المحدود الذى عاش فيه ، لكى تكتسب هذه القيمة العالمية التى أتاحت لها أن تعبر كل هذه القرون . فلا جدال فى أن كتاب « الأمير » كان ذا تأثير ثورى على الفكر السياسى ويحق لمؤلفه أن يلقب باسم « مؤسس علم السياسة » .

التأملات في الفلسفة الأولى

ويكارت

١٦٤١م

الكتاب الذى هيا النفوس للثورة الانسانية الكبرى

ديكارت هو «أبو الفلسفة الحديثة» ، وأول من وصفه بهذا الوصف فلاسفة الألمان وعلى رأسهم «هيجل» و «شلنج» . ولقد أحدثت آراؤه فى الفلسفة والعلم هزة عنيفة ، فقوضت مذهب أرسطو ، وقضت على علم القرون الوسطى ، وأيدت سلطان العقل وناصرت قضية الحرية ، وهيات النفوس للثورة الانسانية الكبرى .

وقد اشتهر ديكارت فى العصور الحديثة بأنه زعيم «المذهب العقل» فى الفلسفة . وهذا المذهب عبارة عن القول بأن المشكلات الفكرية العامة التى تعنى بالانسان بما هو انسان يمكن أن تحل بواسطة العقل الانسانى ، ومن غير معونة من شئ خارج عن العقل .

وفلسفة ديكارت عرفت بأنها « فلسفة الأفكار الواضحة المتميزة » كما كانوا يسمونها فى القرن السابع عشر ، فقد أرادت تلك الفلسفة أن تخلص الفكر من نير السلطات أيا كانت ، فلم تقبل دليلا على الحق الا البداهة العقلية ، أى بداهة العقل الذى يراه الفيلسوف « أعدل الأشياء قسمة بين الناس » وحظوظ الناس منه متساوية ، فلا فرق بين شعب وشعب ، ولا تفاضل بين جنس وجنس .

سيرة ديكارت من خلال مؤلفاته

كانت حياة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ، حياة جوانية في صميمها ، أعنى أن للروح فيها المقام الأول ، قضى الفيلسوف شبابه متقيا عن الموضوعات العقلية ، جادا في درسها ، متعقبا المشكلات العلمية ، داثبا على حلها ، وأنفق أخصب سنى حياته في مختلف أنحاء هولندا ، طالبا ملادا مأمونا يستطيع فيه أن يفكر وأن يعمل في خلوة وهدوء . وانتهى به الأمر الى أن جازف بتلك الخلوة نفسها ، بل بحياته كلها ، حين قصد الى السويد اجابة لالحاح ملكة تريد أن تخفف من أعباء الحكم بالوقوف على شئء من مبادئ الفلسفة .

واذا كانت سيرة ديكارت قد تظهرونا على شخصية الفيلسوف ، فهي لا تطمع في أن تفسر لنا عبقريته ومواهبه التي هيأته لأن يكون بطل الفكر الذي عرفه التاريخ الحديث .

ولد « رينيه ديكارت » في ٣١ مارس سنة ١٥٩٦ في قرية « لاهي » بمقاطعة « الثورين » في فرنسا ، من أسرة صغار الاشراف ، وكان أبوه مستشارا ببرلمان « رن » . ويمكن أن نقسم حياة ديكارت الى ثلاث فترات مهمة :

الفترة الأولى :

فترة دراساته الأولى في مدرسة « لافليش » حيث تتلمذ على اليسوعيين من سنة ١٦٠٤ الى سنة ١٦١٢ ، فدرس اللغات القديمة والمنطق والأخلاق والرياضيات والميتافيزيقا .

والفترة الثانية :

من سنة ١٦١٣ الى سنة ١٦٢٩ ، قضىها في السفر والارتحال . فقد قصد الى باريس سنة ١٦١٣ ، والتقى بالرياضي « ميدورج » ، كما التقى بالأب « مرسن » صديقه وزميله منذ عهد التلمذة . وواصل دراسة القانون والطب في جامعة « بواتييه » . وحصل على اجازات الحقوق من تلك الجامعة سنة ١٦١٦ . ثم سافر الى الدانمرك ، وقضى الشتاء في « نويبورج » ووقعت له حينذاك أزمة من أزمات الشك ، ولم تنجل الأزمة الا باكتشاف المبادئ المهمة كمنهجه ، في ليلة ١٠ نوفمبر سنة ١٦١٩ . وقضى فترة تحمس ونشوة عقلية ، ونذر لله ندرا أن يحج الى « نوتردام دولوريت » . والتحق بجيش دوق بافاريا في « أولم » وشاهد موقعة « الجبل الأبيض » سنة ١٦٢٠ . وفي السنة التالية دخل هولندا وقضى بعد ذلك سنوات في الارتحال والتنقل بين هولندا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا . وقام بفروض الحج الى « نوتردام دولوريت » .

والفترة الثالثة :

فترة مقامه في هولندا وبقائه بها عشرين سنة (من سنة ١٦٢ الى سنة ١٦٤٩) . وفي تلك الفترة الخصبة كتب أهم مؤلفاته :

١ - كتب باللاتينية « قواعد لهداية العقل » سنة ١٦٢٩ وكان في ذهنه أن يحتوي الكتاب على ست وثلاثين قاعدة ، ولكنه تركه دون أن يتمه . وقد نشر الكتاب بعد

وفاته • ويرى « ميه » أن هذا الكتاب هو أعمق وأروع رسالة منطقية عرفتها الفلسفة في جميع عصورها بلا استثناء •

٢ .. وعكف ديكارت في هولندا على النظر الفلسفي الصرف ، ثم وجه اهتمامه الى دراسة علوم الطبيعة ، فحرر كتابا سماه فيما بعد « العالم » سنة ١٦٣١ • وقد أراد ديكارت في هذا الكتاب أن يبسط رأيه في كيفية نشوء العالم على مقتضى قوانين ميكانيكية صرفة فقد أراد أن يوفق بين الايمان بعقيدة الخلق ، وبين فكرة النشوء الحاصل وفقا للقوانين الطبيعية التي لا يستطاع بعد البرهنة عليها •

ولكن حادثا وقع في ٢٣ يونية سنة ١٦٣٣ فكان له أثر في حياة ديكارت الفكرية • ذلك ان هيئة التفتيش حكمت على العالم الايطالي « جاليليو » بالمرور من الدين لقوله بدوران الأرض • وكان ديكارت نفسه يقول ذلك في كتابه « العالم » فلما بلغه نبأ الحكم على جاليليو خاف أن ينشر الكتاب ، وكتب الى الأب « مرسن » بأنه اذا كانت حركة الأرض باطلة ، فان جميع أصول فلسفته باطلة كذلك ، لأن تلك الأصول تثبت الحركة الأرضية بما لا مجال فيه للايهام • وقال أيضا انه لا يستطيع أن يفصل تلك النظرية عن حركة الأرض عن أجزاء كتابه دون أن يتعرض مذهبه كله للخلل • ولكنه لما كان لا يريد أن يصدر عنه قول يمكن أن يوجد فيه ما يخالف الكنيسة ، فانه يفضل أن يكتف ذلك القول على أن يظهر للناس في صورة شوهاء •

٣ - وفي سنة ١٦٣٧ نشر ديكارت بالفرنسية كتابه المشهور « مقال في المنهج » ، وهو مقدمة لثلاث رسائل هي « الآثار العلوية » و « البصريات » و « الهندسة » أما « المقال في المنهج » فهو الرسالة الفلسفية الصرفة في ذلك المجموع ، بين فيها تاريخ أفكاره ، وأوضح عن الخصائص المهمة لمذهب الجديد في نظرية المعرفة وفي الميتافيزيقا . أما الآثار العلوية والبصريات فقد أعطى الفيلسوف فيها مثالا أو نموذجا لطريقته في تفسير الطبيعة تفسيراً ميكانيكياً بحتاً . وفي رسالة « الهندسة » استكشف ديكارت الهندسة التحليلية التي ضم بها علم الجبر إلى علم الهندسة ودرجهما تحت علم واحد .

٤ - وفي سنة ١٦٤١ نشر كتاب « التأملات في الفلسفة الأولى » والذي نحن بصددده وهو أبدع ما كتبه الفيلسوف في الميتافيزيقا بوجه عام وفي النفس الانسانية وفي الأدلة على وجود الله بوجه خاص .

٥ - وفي سنة ١٦٤٤ نشر كتاب « مبادئ الفلسفة » . وفي هذا الكتاب عرض مبسط للفلسفة الديكارتية يسهل للناس فهمها والامام بها . وقد قام الأب « بيكو » بترجمة الكتاب من اللاتينية إلى الفرنسية وقد راجعه ديكارت وبعث إلى بيكو رسالة مهمة ، جعلها بمثابة المقدمة للترجمة الفرنسية أوضح فيها الخلاف بين الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة ، والميزات التي توجد في فلسفته وفضلها في تقدم المعارف البشرية تقدماً مطرداً غير محدود .

٦ - وكانت الأميرة اليزابيث قد طلبت الى ديكرت أن يكتب « رسالة في انفعالات النفس » فأجاب رغبته ، ونشر الرسالة بالفرنسية سنة ١٦٤٩ . ورسالة الانفعالات ، مضافا اليها رسائل الفيلسوف مع الأميرة تحتوى على أهم ما فى مذهبه الأخلاقى .

وقد كانت « رسائل الانفعالات » آخر مؤلفات ديكرت . ودعته الملكة كريستين ملكة السويد ، للسفر الى استوكهولم ، ليلقتها بنفسه مبادئ فلسفته ، ولكى يعلمها « السبيل الى الحياة السعيدة مع الله ومع الناس » فقبل الدعوة بعد تردد منه والعاح من الملكة . وهناك مات فى ١١ فبراير سنة ١٦٥٥ وله من العمر ثلاث وخمسون سنة .

تحليل التأملات فى الفلسفة الأولى

تعريف بالتأملات :

« التأملات فى الفلسفة الأولى » من روائع المؤلفات الفرنسية على الإطلاق ، وهى بلا ريب أهم أجزاء الفلسفة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار . ونظرة الى المسائل التى تناولتها والحقائق التى بينتها تقتنعنا بأنها أوفى ما ألف الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه عام ، وأبدع ما كتب فى النفس البشرية ، ووجود الله بوجه خاص ، كما يشير الى ذلك النص الكامل لعنوان الكتاب : « تأملات فى الفلسفة الأولى ، وفيها يبرهن على وجود الله وخلود النفس » .

وقد نشر ديكارت « التأملات » سنة ١٦٤١ باللغة اللاتينية دون الفرنسية ، وكان قصده من ذلك كما يحدثنا هو نفسه أن يقصر كتابه على الخاصة دون العامة ، اذ انه قد التزم في شرح المسائل الميتافيزيقية سبيلا قل سالكوه ، وبعد عن الطريق المألوف بعدا كبيرا .

وقد رأى ديكارت أن يقدم للتأملات برسالة اهداء الى « العمداء والعلماء بكلية أصول الدين المقدسة بباريس يسألهم فيها أن يؤيدوا آراءه ويبين لهم منهجه الجديد في الفلسفة ، وسوف نذكر نص هذا الاهداء نظرا لأهميته في تحليل هذا الكتاب القيم :

« حضرات السادة » .

يدفعني الى تقديم هذا الكتاب اليكم سبب وجيه جدا ، ويطيقني انكم ستجدون حين تقفون على القصد منه سببا وجيها كذلك لتشملوه برعايتكم . ولهذا رأيت أنى لا أستطيع أن أجد ما يشفع له عندكم خيرا من أن أبين لكم قصدى فيه بيانا موجزا .

لقد كان رأيى دائما أن مسألتى الله والنفس أهم المسائل التى من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيرا مما تبرهن بأدلة اللاهوت : ذلك انه وان كان يكفيننا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الايمان بأن هنالك الها وبأن النفس الانسانية لا تفنى بفناء الجسد ، فيقيني انه لا يبدو فى الامكان أن تقدر على اقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديان ، بل ربما،

بفضيلة من الفضائل الأخلاقية ، ان لم تثبت لهم أولا هذين الأمرين بالعقل الطبيعي • وحيث ان الغالب في هذه الحياة أن تثاب الفضيلة ، فان أغلب الناس كانوا يؤثرون سبيل المنفعة على سبيل العدالة ، لو لم يرددهم خوف الله أو توقع حياة أخرى • ومع أن من الحق إطلاقا أنه ينبغي أن نعتقد بوجود الله ، لأن هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة ، وأنه ينبغي من جهة أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة ، لأنها جاءت من عند الله (وذلك لأنه لما كان الايمان هبة من الله ، فان الموجود الذي يهبنا من فضله ما يعيننا على الاعتقاد بالأشياء الأخرى يستطيع أيضا أن يهب ذلك الفضل ليعيننا على الاعتقاد بوجوده هو) الا اننا لا نستطيع أن نعرض ذلك على الكافرين فانهم قد يتوهمون ان الاستدلال على هذا النحو وقوع في الخلط الذي يسميه المنطقة دورا •

وأنا أعلم انكم وجميع رجال الدين تذهبون الى أن وجود الله يمكن اثباته بالعقل الطبيعي • وتزيدون على ذلك أنه يؤخذ من الكتب المقدسة أن معرفتنا له أوضح جدا من معرفتنا لكثير من الأشياء المخلوقة ، وأن هذه المعرفة بلغت من السهولة حدا يجعل غير الواقفين عليها مذنبين ، كما يبدو من أقوال « سفر الحكمة » في الاصحاح الثالث عشر ، إذ ورد فيه : « ان جهلهم لا يفتقر • لأنه اذا كانت عقولهم قد أوغلت الى هذا الحد في معرفة أمور الدنيا ، فكيف أمكن ألا تكون معرفتهم للرب الأكبر أيسر ؟ » وجاء في الاصحاح الأول من « رسالة بولس الى أهل رومية » أنهم « لا عذر لهم » وجاء أيضا في الموضع نفسه قوله : « إذ معرفة الله ظاهرة فيهم » • فيبدو أننا قد أخبرنا بأن كل ما يمكن معرفته عن الله يمكن

أن يبين بأدلة لا حاجة إلى استنباطها من شيء غير أنفسنا وغير تدبرنا لمقولنا . من أجل هذا بدا لي أنني لن أخالف وأجب الفيلسوف إذا أنا بينت ها هنا كيف وبأي طريق نستطيع أن نعرف الله معرفة أيسر وأيقن من معرفتنا لأمر الدنيا ، دون أن نخرج عن دخيلة أنفسنا .

أما النفس فإن كثيرين من أصحاب النظر قد اعتقدوا أنه ليس من الميسور معرفة طبيعتها ، بل إن بعضهم قد اجترأ على القول بأن العقول الانسانية تقنعنا بأنها تفتنى بفناء الجسم ، وأن العقيدة الدينية وحدها هي التي ترشدنا إلى خلاف هذا الرأي ، غير أن « مجمع لثران » المنعقد برياسة البابا ليون العاشر ، وما قرره من اداة هؤلاء ودعوته الفلاسفة المسيحيين دعوة صريحة إلى الرد على أقوالهم ، واستعمال أقصى ما تملك عقولهم من قوة لاثبات الحق ، كل هذا قد جرأني على محاولة ذلك في هذا الكتاب . على أنني لما كنت أعلم أن الحجة الكبرى التي يستند عليها كثير من الكفار في رفضهم الاعتقاد بوجود الله ويتميز النفس البشرية عن البدن هي قولهم بأن أحدا لم يتوصل حتى الآن إلى اثبات هذين الأمرين ، وإنني وإن كنت لا أرى رأيهم ، بل أرى خلافا لذلك أن أغلب الحجج التي أوردها كثير من فطاحل المفكرين عن هاتين المسألتين هي في مرتبة البراهين إذا فهمت على الوجه الصحيح ، وأنه يكاد يكون من المستحيل إيجاد حجج جديدة ، إلا أنني أعتقد أنه لن يمكن أن يعمل في الفلسفة شيء أنفع من البحث عن أحسن هذه الحجج وعرضها في ترتيب واضح متين ، يكون من شأنه أن يظهرها بعد لجميع الناس براهين صحيحة .

وأقول أخيراً انه قد دعاني الى ذلك كثير من الناس ممن يعرفون أني زاولت منهجاً لحل جميع ضروب الصعوبات في العلوم ، وهو منهج ليس في الحق بجديد اذ لا شيء أقدم من الحقيقة ولكنهم يعلمون اني قد أصبت بعض التوفيق حين اصطنعته في موطن أخرى • فبدأ لي أن من واجبي أن أقوم بتجربته أيضاً في أمر خطير كهذا •

وقد بذلت قصارى ما في وسعي للاحاطة في هذا الكتاب بكل ما استطعت الاهتداء اليه عن طريق ذلك المنهج ، ولست أقصد اني جمعت هنا كل الحجج المختلفة التي يستطاع التدليل بها في مثل هذا الموضوع الجليل ، فاني ما رأيت قط ضرورة لذلك ، اللهم الا حين لا يوجد بينها دليل يقيني واحد ، ولكن اقتصر على أهمها وأولها ، على وجه يجعلني أجروء على ايرادها مقتنعا بأنها بديهية جداً و يقينية جداً • وأقول فضلاً عن هذا انها جاءت من القوة بحيث لا أظن أن الذهن الانساني سيجد وسيلة يستطيع بها أن يكتشف خيراً منها ، لأن أهمية الموضوع ومجد الله ، واليه مرجع هذا كله ، يضطرني الى أن أتحدث هنا عن نفسي بشيء من الحرية أكثر مما جرت به عادتي •

غير أنني مهما أجد في حججي من يقين وبداهة ، لا أستطيع أن أقنع نفسي بأن الناس جميعاً قادرون على فهمها ، ولكن كما أن في الهندسة حججاً كثيرة ، أوردها « أبولونيوس » (١) و « بابوس » (٢) وكثيرون غيرهم ،

(١) أبولونيوس : رياضي يوناني من مدرسة الاسكندرية • درس الرياضيات على خلفاء أقليدس حوالي ٢٦٢ - ١٩٠ ق م •
(٢) بابوس : رياضي يوناني عاش في الاسكندرية حوالي ٣٠٠ ق م •

يسلم بها الناس كلهم ويرونها في غاية اليقين والبداهة ،
ولأن اللواحق فيها وثيقة الارتباط والاعتماد على السوابق ،
ولكن زيادة طولها بعض الشيء وتطلبها استفراغ الذهن ،
حال دون أن يحيط بها أو يفهمها الا فئة قليلة من الناس ،
فكذلك أنا وإن كنت أرى أن الحجج التي أستعملها هنا
تعاذل بل تفوق في اليقين والبداهة براهين الهندسة ،
الا انى أخشى أن يستعصى فهمها فهما كافيا على الكثيرين ،
اما لأن بها هي أيضا شيئا من الطول ولأن بعضها يعتمد على
بعض ، وأما لأنها تتطلب على الخصوص أذهانا قد تحررت
من جميع الأوهام ، فتيسر لها بذلك أن تتخلص من مخالطة
الحواس .

واذا أردنا كلمة الحق قلنا ، انه ليس في الناس من هم
أهل للنظر في الميتافيزيقا بقدر ذوى الاستعداد للنظر في
الهندسة . ويبقى فوق هذا أن هناك فرقا ، وهو أنه في
الهندسة ، لما كان كل واحد يعلم أنه ما من شيء يبسط فيها
الا وقد قام عليه برهان يقينى فان غير المتبحرين فيهما
يخطئون في أغلب الأحيان بتأييدهم للبراهين الفاسدة
ليوهمو الناس أنهم قد فهموها أكثر مما يخطئون بتفنيدهم
البراهين الصحيحة . وليس الأمر كذلك في الفلسفة ، اذ لما
كان كل واحد يعتقد أن مسائلها كلها اشكالية ، فان قليلين
من الناس يعكفون على طلب الحقيقة ، بل ان كثيرين يحبون
أن يشتهروا بين الناس بأنهم من أهل الأذهان الجبارة ،
فتتراهم ولا هم لهم الا المكابرة في مناقضة آيين الحقائق
وأجلاها .

أيها السادة :

مهما يكن في الحجج التي أسوقها من قوة ، فلست أمل ، نظرا لانتسابها الى الفلسفة أن يكون لها أثر كبير على الأذهان اذا لم تشملوها برعايتكم . ولما كان لجماعتكم من تقدير الناس كلهم حظ عظيم ، ولما كان لاسم « السريون » على علو المنزلة مما جعل الناس لا يقابلون أحكام آية جماعة أخرى ، بعد المجامع المقدسة ، بمثل الاحترام الذي يقابلون به أحكام جماعتكم لا في مسائل العقيدة فحسب ، بل في مسائل الفلسفة الانسانية أيضا ، ولما كان كل واحد يعتقد أنه ليس في الامكان أن نجد في الناس أوفر منكم رصانة ومعرفة ولا أكثر فطانة ونزاهة في الحكم على الأمور ، فلا شك عندي أنكم اذا تعطلتم فشملمتم هذا الكتاب بعنايتكم ، وتفضلتم أولا بتصحيحه (لأنى لا أزعم أنه خال من الغلط ويمتنع من ذلك شعورى بقصورى بل بجهلى) ثم باضافة ما ينقصه اليه ، وتامم ما لم يتم منه ، والتكرم بإيراد شرح أوفى اذا اقتضى الأمر ذلك ، أو تنبيهى على الأقل الى ما قد يكون فيه من عيوب حتى أعمل على اصلاحها ، وبعد أن تكون الحجج التي أثبت بها وجود الله واختلاف النفس الانسانية عن البدن قد بلغت من الوضوح والبدهة المرتبة التي أعتقد امكان بلوغها لكى تمد براهين محكمة ، وبعد أن تتفضلوا باقرارها وتأييدها ، واعلان شهادتكم بصحتها وقيمتها – أقول انى لا أشك بعد ذلك فى أن كل ما وقع من قبل من غلط وزيف فى هاتين المسألتين سرعان ما يمحي من أذهان الناس .

وسوف يحمل الحق جميع العلماء وأولى الألباب على قبول حكمكم والانضواء تحت لوائكم ، أما الكفار ، وهم في العادة قوم ينلب كبرهم وصلفهم على علمهم وحصافتهم ، فينزعون من نفوسهم روح المارضة ، أو لعلهم يدافعون هم أنفسهم عن تلك الحجج حين يرونها مقبولة لدى جميع أولى الألباب في عداد البراهين ، مخافة أن يظهرُوا بأنهم لا يفهمونها ، وسوف يتيسر لسائر الناس أن يتقبلوا هذه الشهادات الكثيرة • فلا يبقى شخص واحد يتجرأ على الشك في وجود الله وفي التمييز الواقعي الحقيقي بين نفس الانسان وبدنه •

فالحكم الآن لكم فيما نجني من ثمرات هذا الاعتقاد متى توطدت أركانه — لكم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من الشك فيه • ولكن لن يجعل بي في هذا المقام أن أطيل الكلام في التوصية بقضية الله وقضية الدين لدى من كانوا دائماً أمتن دعائهما •

« ديكارت »

هكذا بين ديكارت لعلماء عصره أن منهجه الجديد في الفلسفة ، على الرغم مما بينه وبين منهج « المدرسين » من اختلاف عميق ، يستطيع أن ينصر العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأنها أن تخرس السنة الملحدين ، ولكي يضمن أن يظفر كتابه بحسن القبول عند علماء اللاهوت المسيحيين، أرسل الكتاب قبل طبعه الى صديقه الأب « مرسن » ليطلع

عليه مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الدين ، أمثال «أرتو» و «جسندى» و «هوبز» و «كاتروس» و «بوردان» وغيرهم . وتلقى مرسل من هؤلاء العلماء طائفة من الاعتراضات التي أوردوها على الكتاب . وكتب ديكارت ردوده عليها وجمعت الاعتراضات والردود ، ونشرت في ذيل الطبعة الثانية للكتاب سنة ١٦٤٢ .

هذا وقد ألف ديكارت كتابه هذا ليعرض على الخاصة مذهبه فى الميتافيزيقا عرضا علميا منظما . ويلاحظ أن الفيلسوف كان يحيل من أراد الوقوف على جملة نظراته فى الميتافيزيقا الى هذا الكتاب وحده دون سائر كتبه . صحيح أنه قد أورد بعض مسائل الميتافيزيقا فى القسم الرابع من كتاب «المقال فى المنهج» ولكنه عرضها هناك عرضا سريعا ومسها مساهة رفيقا لم يكن يقصد فيه الى التعمل والاستقصاء . على أن هذا العرض نفسه لا يفهم حق الفهم الا بالرجوع الى التأملات . وصحيح كذلك أن الباب الأول من أبواب كتابه مبادئ الفلسفة يبحث فى أصول المعرفة الانسانية ، وهو لهذا كان أدخل فى بحوث الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى . لكن هذا الباب أيضا لا يتيسر فهمه جيدا الا بعد قراءة كتاب التأملات . أما كتاب البحث عن الحقيقة فهو معاورة نقدية بين أشخاص مختلفى الآراء . واذن فيجب على الباحث عن الميتافيزيقا الديكارتية أن يلمسها أولا فى كتاب التأملات الذى هو المرجع الأول فى هذا الباب .

الفلسفة الأولى

والفلسفة عند ديكرت انما تبدأ بالميثافيزيقا ، أى الفلسفة الأولى ، والفلسفة عبارة عن دراسة الحكمة . والحكمة ليست هى التبصر فى الأمور فحسب ، وانما هى أيضا وعلى الخصوص معرفة كاملة لجميع ما يستطيع الانسان أن يعرفه لتدبير حياته ، وحفظ صحته ، واختراع جميع الفنون . ولكن هذه المعرفة الكاملة ليست فى المعانى التى يجدها كل شخص فى نفسه بدون تأمل ، ولا فى المعارف المكتسبة من التجربة والمحادثة والقراءة ، انما هى المعرفة عن طريق العلل والمبادئ الأولى التى يستنبط منها كل ما يستطاع معرفته . والمبادئ التى يتحدث عنها ديكرت هنا هى الميثافيزيقا عينها : فأننا اذا وضعنا الميثافيزيقا استطعنا أن نستنبط منها سائر ما عداها : « رأيت أن وجود هذا الفكر هو المبدأ الأول ، واستنبطت منه المبادئ التالية : ان هناك الها هو خالق كل ما فى العالم . ولما كان هو مصدر كل حقيقة ، فانه لم يخلق أذهاننا بحيث تكون عرضة للخطأ فيما تقرر من أحكام على الأشياء التى نتصورها تصورا واضحا جدا ومتميزا . تلك هى المبادئ التى اصطنعها فى الأشياء اللامادية أو الميثافيزيقية ، ومنها استنبطت بتمام الوضوح مبادئ الأشياء الجسمية أو الفيزيقية ، أى ان هناك أجساما ممتدة طولا وعرضا وارتفاعا ، وان لها أشكالا وتتحرك على هيئات مختلفة » .

وكان « المدرسيون » يعرفون الميثافيزيقا بما عرفها أرسطو حين قال انها « علم الموجود بما هو موجود » أى انها

العلم بالخصائص الجوهرية للوجود • لكن هذا التصور المدرسي للميتافيزيقا لا يقبله ديكرت ، اذ ان المشكلة الكبرى عنده هي أن نتبين متى يسوغ لنا اثبات الوجود ، وبعبارة أخرى ان الميتافيزيقا الديكارتية انما تهتم بالذات التي تعرف والتي تقرر الوجود أكثر مما تهتم بالموضوع الذي يمكن أن يعرف أو يكون موجودا •

واذا كان الأمر كذلك فالميتافيزيقا عند ديكرت هي أشد العلوم يقينا ، وهي العلم الذي ينبغي أن نستيقن من نتائجه قبل أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى • والذي يضاف على الميتافيزيقا يقينا ليس هو طبيعة موضوعها ، بل الطريق الذي يسلكه الذهن في طلبها • ونحن نقرأ في كتاب « القواعد » : « ليس أمام الجنس البشري طرق مفتوحة للمعرفة اليقينية سوى طريق الحدس البدهي والاستنباط الضروري اللذين بينهما المنهج » •

والمنهج الذي يعدد ماهية الميتافيزيقا هو المنهج الذي وصل اليه الفيلسوف بملاحظة العمل الذهني في الرياضيات • فقد لاحظ أن في الرياضيات استدلالات صحيحة لا نجدها في غيرها ، وقرر أن من مرن ذهنه على عمليات الرياضيات أصبح أهلا للبحث عن الحقائق الأخرى • لأن منهج الفكر واحد في جميع الأمور •

اذن فالميتافيزيقا علم دقيق يمكن اثبات قضاياه بيقين رياضي •

طريق التساملات الديكارتية

ولنلق الآن نظرة على الطريق الذى سلكه ديكارت فى تأملاته ..

فقد خصص تأمله الأول لنظر ميتافيزيقى مداره البحث فى الضرورة العقلية التى تقضى بانتهاج سبيل الشك ، باعتباره تمهيدا للفلسفة . ولكى نفهم منهجه فى ذلك يجب أن نتبين الأسباب التى جعلته يدعونا الى أن نصطنع الأناة ، ونتوقف عن الحكم ، ونرفض التصديق بما يلقى اليأس من أقوال وآراء حتى ما كان منها شديد الرجحان ، فلا نسلم بشئ من ذلك ما لم نتبين بالبداهة انه كذلك ، لأن بداهة العقل عند الفيلسوف هى معيار اليقين بمعنى انها هى العلامة المميزة للمعرفة الصحيحة المبرأة من الخطأ والزلل .

ويلخص فيلسوفنا تأملاته فيقول : « قدمت فى التأمل الأول ، الأسباب التى تجعل فى استطاعتنا أن نشك على العموم فى الأشياء جميعا ، وعلى الخصوص فى الأشياء المادية ، على الأقل ما دمت لم يتيسر لنا من أسس أخرى فى العلوم سوى ما تيسر لنا حتى الآن . غير أن شكا عاما كهذا ، ان لم يظهر نفعه أول الأمر ، له مع ذلك نفع عظيم جدا ، من حيث انه يخلصنا من ضروب الأحكام السابقة ، ويمهد لنا سبيلا ميسورا جدا لى تألف التجرد عن الحواس ، وأخيرا من حيث انه يجعل من غير الممكن ، فى المستقبل أن نشك أبدا فى الأشياء التى قد نهتدى فيما بعد الى أنها صحيحة » .

« وفي التأمل الثاني نجد الذهن يستعمل حريته الخاصة فيفترض ان جميع الأشياء التي يقع له عن وجودها أدنى شك هي أشياء معدومة ، لكن يتبين أن من الممتنع اطلاقاً حينئذ أن يكون هو نفسه غير موجود . وهذا أمر فيه كذلك نفع عظيم ، فانه بهذا الوجه يتيسر له أن يميز الأشياء التي تخصه ، أي التي تخص الطبيعة الذهنية ، من الأشياء التي تخص الجسم » .

« لكن قد يتوقع بعض القراء مني أن أورد في ذلك الموضع أدلة لاثبات بقاء النفس . ومن أجل ذلك أرى لزاماً عليّ ها هنا أن أنبههم إلى أنني حاولت ألا أكتب في هذه الرسالة كلها شيئاً إلا ولدي عنه براهين دقيقة جداً . ولذلك وجدت نفسي مضطراً إلى اتباع ترتيب شبيه بالترتيب الذي يصطنعه أصحاب الهندسة ، وهو تقديم جميع الأشياء التي تتوقف عليها القضية التي نبحث عنها قبل استنتاج أي شيء منها » .

« وأول وأهم ما يطلب للتحقق من معرفة بقاء النفس أن نكون عنها تصوراً واضحاً صريحاً ومتميزاً كل التميز عن جميع التصورات التي يمكن أن تكون لدينا عن الجسم ، وهذا ما صنعته في ذلك الموضع . ويطلب فضلاً عن ذلك أن نعرف أن جميع الأشياء التي نتصورها بوضوح وتميز صحيحة على نحو ما نتصورها ، وهذا ما لم أستطع اثباته قبل التأمل الرابع . يلزم أيضاً أن يكون لدينا عن الطبيعة الجسمية تصور متميز ، يقوم بعضه في هذا التأمل الثاني ، وبعضه في التأملين الخامس والسادس » .

« ويلزم أخيرا أن نستخلص من ذلك كله أن الأشياء التي نتصور بوضوح ونميز أنها جواهر متباينة ، مثلما نتصور الذهن والجسم ، هي حقا جواهر متميز بعضها عن بعض في واقع الأمر ، وهذا ما انتهيت إليه في التأمل السادس ، ومما يؤيده أيضا في هذا التأمل نفسه أننا لا نتصورها الا غير منقسمة ، ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور نصف أي نفس كما نستطيع أن نتصور لأصغر جسم بين الأجسام، وعلى هذا النحو نتبين أن طبيعتهما ليستا متباينتين فحسب بل هما متضادتان بوجه عام . ولم أزد على هذا القدر في معالجة الموضوع في هذا الكتاب . لأن ذلك ما يكتفى لافهام الناس ، بدرجة من الوضوح لا بأس بها ، أن فساد الجسم يقتضى فناء النفس ، وللماء قلوبهم بالأمل في حياة أخرى بعد الموت ، وكذلك لأن المقدمات التي يمكن أن نستنتج منها بقاء النفس تعتمد على شرح الفيزيقا بأسرها: أولا لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ، أي جميع الأشياء التي لا يمكن أن توجد مخلوقة لله ، غير قابلة للفساد بطبيعتها ، وأنها لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أبدا ، الا اذا منع الله عونه عنها فأحالتها الى العدم ، ثم للملاحظة أن الجسم على العموم جوهر ومن أجل ذلك أيضا لا يفنى ، لكن الجسم الانساني ، من حيث هو مختلف عن الأجسام الأخرى ، ليس مركبا الا من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض أخرى تشابهها .

أما النفس الانسانية فليست كالجسم مؤلفة من أعراض ، ولكنها جوهر محض: فمنهما تتغير جميع أعراضها، ومهما تكن مثلا نتصور أشياء وتريد وتحس بأشياء

أخرى ٠٠ الخ ٠٠ فلن تصير شيئاً آخر ، فى حين أن الجسم الانسانى يصير شيئاً آخر متى تغير شكل بعض أجزائه • ويلزم عن ذلك أن فناء الجسم الانسانى أمر ممكن ميسور ، أما ذهن الانسان او نفسه فباقية بطبيعتها » •

« وفى التأمل الثالث بينت ببعض الاسهاب فيما يلوح لى أهم دليل استخدمته لاثبات وجود الله • ولكنى لم ارد أن أستخدم فى هذا الموضع تشبيهات مشتقة من الأشياء الجسمية ، لكى أبعد أذهان القراء بقدر ما فى وسعى عن استعمال الحواس والاتصال بها • ولذلك ربما بقيت هنالك مسائل كثيرة غامضة (أرجو أن أوضحها توضيحاً تاماً فى ردودى على الاعتراضات التى وجهت الى الكتاب منذ فرغت من تحريره) ، ومنها المسألة التى أوردها فيما يلى : كيف أن فكرة موجود كامل اطلاقاً - وهى فكرة نجدها فىنا - تشمل قدراً من الحقيقة الموضوعية ، أى تشارك بالتصور فى قدر من درجات الوجود والكمال بحيث يلزم أن تصدر عن علة كاملة على الإطلاق ؟ وهذا ما أوضحته فى تلك الردود بإيراد التشبيه بآلة فى غاية البراعة والاتقان ترد فكرتها على ذهن صانع ما ، فإنه كما أن ما لهذه الفكرة من اتقان موضوعى لا بد له من علة معينة اما أن تكون علم ذلك الصانع أو علم واحد غيره تلقى هو عنه تلك الفكرة : فكذلك يمتنع بالنسبة الى فكرة الله ، التى هى فىنا ، ألا يكون الله ذاته علة لها » •

« وفى التأمل الرابع أقيمت الدليل على أن جميع الأشياء التى نتصورها تصوراً واضحاً جداً ومتميزاً جداً هى كلها

صحيحة ، كما أوضحت طبيعة الخطأ أو الباطل ، مما تلزم معرفته ضرورة لتوكيد الحقائق السابقة ، ولنهم الحقائق التي تتلوها فهما صحيحا . لكن ينبغي أن يلاحظ أني لا أنظر هنالك في الخطيئة ، أي في الخطأ الذي يقترب في طلب الخير والشر ، بل الخطأ الذي يقع في الحكم وتميز الحق من الباطل وليس قصدي أن أتكلم هنالك في الأمور التي هي من شأن الايمان أو سلوك الانسان في الحياة ، بل في الأمور التي تتصل بالحقائق العقلية والتي يمكن معرفتها بمعونة النور الطبيعي وحده » .

ويتحدث ديكارت في التأمل الخامس عن ماهية الأشياء المادية ، ثم يعود الى الحديث عن الله وجوده . وهو يستند الى معيار البداهة ، فيرفض مرة أخرى أن يضيف على المادة من الخواص الا الامتداد ، أي خاصة الجسم في أن يكون ممتدا . ولا يقبل الا الحركة في المكان ، وينكر في الوقت نفسه جميع « الصور الجوهرية » و « الصفات الخفية » وغيرها من الكائنات والمبادئ التي كان يتحدث عنها الفلاسفة « المدرسيون » .

وينبغي ألا ننسى أن ديكارت عالم رياضي ، وأن المشغل الأولى للبداهة عنده هو البداهة الرياضية . فهو ينظر الى الفكرة الواضحة التي تكون في أذهاننا عن الله ، فيجد أن شأنها كشأن فكرة المثلث . ومن ثم يعود الى البرهنة التي قام بها في التأمل الثالث وينقلها الى هذا المستوى الفكري الجديد ، منتهياً الى القول بأن القضيتين : « مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين » ، و « الله موجود » هما قضيتان متعادلتان في اليقين .

فى التأمل السادس من التأملات الديكارتية يبسط لنا النتائج العملية لما انتهى اليه • بعد أن بين أن النفس الانسانية مستقلة عن البدن ، قرر أنها مع ذلك متحدة به اتحادا وثيقا ، وأن هذا الاتحاد أمر واقع تشهد به التجربة المشاهدة ، وكل امرئ لابد متنبه الى أنه يجمع فى ذاته بين طبيعتين متباينتين ، جسمانية ونفسانية وهو أمر واقع لا سبيل الى المنازعة فيه •

ويختتم الفيلسوف تأملاته مبينا أن الأدلة على وجود عالم المادة والاجسام ليست من المثانة والوضوح بمنزلة الأدلة التى تؤدى الى معرفة النفس والى معرفة الله • ويقول ديكارت نفسه فى تلخيص التأمل السادس ما يلى : « وأنتهى فى التأمل السادس بتمييز فعل الفهم من فعل الخيلة ، وأصف علامات هذا التمييز ، وفيه أبين أن نفس الانسان متميزة عن الجسم حقا ، وأنها مع ذلك ملتزمة معه التامام ومتحدة به اتحادا يجعلها واياء شيئا واحدا ، وفيه أبسط جميع ضروب الخطأ الناشئة من الحواس ، مبينا الوسائل لاجتنابها ، وأورد أخيرا جميع الأدلة التى يمكن أن يستنتج منها وجود المادية ، لا لأننى أرى لها فائدة كبيرة فى اثبات ما تثبته - أعنى أن العالم موجود وأن الناس أجسام ، وما شابه ذلك من أشياء لم يشك فيها قط انسان ذو عقل سليم ، بل لأن امعان النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المثانة والبداهة مرتبة الأدلة التى توصلنا الى معرفة الله ومعرفة النفس • وبهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن يقع للذهن الانسانى من معرفة •

« وهذا كل ما قصدت الى اثباته في هذه التأملات الستة،
ومن أجل هذا أغفلت ها هنا مسائل أخرى كثيرة تكلمت عنها
عرضاً في هذه الرسالة » .

فضل التأملات الديكارتية على الانسانية

وهكذا . . يمكن أن يقال في فلسفة ديكارت من خلال
تأملاته ان روح تلك الفلسفة الجوانية ومنهجها في التدرج
من الشك الى اليقين ، قد بقي كلاهما هاديا للذهن الانساني
على مدى العصور . ولعل من فضل ديكارت على الانسانية
المفكرة أن أصبح واضحا للعيان المثل الأعلى للوجود
الانساني لذاته ولكانه في العالم ، بحيث يرد جميع آرائه
الى أفكار واضحة متميزة ، ويمتنع عن أن يقرر أو أن يعمل
ما لم يكن معتمدا على أسباب صحيحة مقبولة لديه ولدى
الناس جميعا ، وبحيث يتحرى دائما عن المسوغ الأخير
لمعارفه وأعماله . وهذا المعنى من معاني النظر الفلسفي هو
المعنى الذي ينبغي أن نحرص كل الحرص على اذاعته
وتعميمه ، حتى يتيسر للفلسفة أن تؤدي في المجتمع رسالتها
الجليلة . ويسر كل متتبع لتطور الأفكار في المجتمع الحاضر
أن يلاحظ أن مفهوم الفلسفة ورسالتها الحقيقية ، على نحو
ما أراد لها ديكارت أن تكون ، قد برزا في أيامنا هذه بروزا
لا يدع مجالا لغموض أو ابهام في أذهان المستترين .

فقد كان لديكارت أكبر الفضل في بناء صرح المذهب
العقلي الحديث ، حين وضع قاعدته المشهورة « يجب ألا أقبل
شيئا قط على أنه حق ما لم يتبين ببداهة العقل أنه كذلك »

ويجب ألا أحكم على الأشياء إلا بما يتمثله ذهنى بوضوح وتميز ينتفى معهما كل سبيل الى الشك . وقد قيل ان ما يسمى فى الفلسفة باسم « الثورة الديكارتية » يتلخص فى القاعدة التى تتطلب البداهة فى كل معرفة وفى كل يقين، لأنها انما تدعو الى رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسها على التفكير ، ولا تقبل الا حكم العقل الذى لا يرى للحقيقة مقياسا الا البداهة والوضوح والجلء .

وكثيرون من مؤرخى الفكر الحديث رأوا فى فلسفة ديكارت وتأملاته هذا الطابع العقلى الصريح الذى يجعل من ديكارت « أبا روحيا للثورة الفرنسية ، وفيلسوف انتصرت بفلسفته قضية البحث الحر وتأييد بها سلطان العقل » .

وكان لفلسفة ديكارت وتأملاته أعمق الآثار فى مختلف أنحاء العالم : ذاعت فى انجلترا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفى غيرها من البلاد الأوروبية ، ابان القرن الثامن عشر وتغلغل الفيلسوف فى أبعد أصقاع الدنيا .

كذلك كانت لتأملات ديكارت آثار بعيدة المدى فى التاريخ ، فقد كانت آراء الفيلسوف بمثابة ثورة فكرية هائلة ، بل كانت على التحقيق أكبر ثورة فلسفية عرفها الناس منذ أيام الفيلسوف اليونانى « سقراط » حتى عهد الفيلسوف الألمانى « كانط » ، وكذلك كانت المثالية « الكانطية الجديدة » عند « فشته » و « شوبنهاور » موافقتين لبداية المثالية الديكارتية ، وان كانتا قد اختلفتا عنها فى النتائج الواقعية التى انتهت اليها ، ولقد رأى « شلنج » أن الطابع

الذى يميز الفلسفة الحديثة هو الفصل بين « المتناهي » و « اللا متناهي » ، وان ديكارت قد عبر عن الثنائية تعبيراً علمياً ، وما الفلسفة النقدية الا تحقيق تلك الفكرة التى بدأت بديكارت • ويبدو مشكرو الألمان اليوم ميالين الى قبول نظرية ديكارت فى المعرفة ، وهم يجلون الفيلسوف الفرنسى ويرون فيه مثال المفكر الصحيح العميق • ومن أشهر من تأثروا فى عصرنا هذا بفلسفة ديكارت الألمانى « ادموند هوسرل » (٣) • وهو نفسه يعترف فى مستهل كتابه : « تأملات ديكارتية » بأثر ديكارت عليه ويقول بصدد مذهبه فى « الفينومينولوجيا » : « ربما صح أن نسمى هذا المذهب ديكارتية جديدة ، وان كنا قد اضطررنا الى أن نطرح على التقريب كل ما للديكارتية من فحوى معروف • وذلك لأننا بسطنا بعض المسائل الديكارتية بسطاً قائماً بذاته » • ولا نزاع اليوم فى أن فيلسوفنا كان مصدر الإلهام قوى لفلسفات الحرية التى ظهرت آثارها فى الأجيال اللاحقة فى الغرب والشرق على السواء •

وجملة القول ان رائد المذهب العقلى فى العصر الحديث قد جعل من التفكير الواعى فريضة على كل واحد ، وأمن بأن الانسان انما خلق لوجود أسمى من وجوده فى اطار الزمان والمكان ، وأنه لا حياة لحضارة انسانية من غير ميتافيزيقا •

(٣) ادموند هوسرل « فيلسوف المائى وضع أسس منهج الفينومينولوجيا (١٨٥٩ - ١٩٢٨) •

والناظر في تأملات ديكارت وفلسفته يتجلى له منها
 أمران نعتقد أن عصرنا هذا محتاج إلى أن يتدبرهما وأن
 يطيل الوقوف عندهما : وهما الثقة بالله العليم الحكيم، والثقة
 بالعقل البصير المستنير . ففلسفة ديكارت هي فلسفة العقل
 الذى يفتح للإنسان آفاق المعرفة والعلم ، ويزو بنوره عالم
 السماء والأرض . فإذا أحسن المرء استعماله ، مع دوام الثقة
 بالله مبدع الكون ، استطاع أن يسخره لخدمة الإنسانية
 وإسعادها ، وحفظ صحتها ، وتوفير رخائها ، وتوطيد دعائم
 السلام بين أفرادها وجماعاتها . ولعل أكبر رسالة يتلقاها
 عصرنا هذا من تأملات ديكارت هي ضرورة تبرير العلم
 بالميتافيزيقا لا إنكارها والتهجم عليها .

ولو بعث «أبو الفلسفة الحديثة» بيننا اليوم ؛ لرائ أنه
 مازال رائداً لذوى الأصالة من العلماء ، أعنى أولئك الذين
 لا يتكبرون ما جاوز مقاييس الحس ، ويعرصون على أن
 يفكروا وفقاً للعقل .

کتاب المباوئ

اسحق نیوتن

۱۶۸۷ء

أعظم إنتاج فكري أنتجه الذهن البشري

« نيوتن أعظم عباقرة العالم »

يعتبر إسحق نيوتن من أبرز شخصيات التاريخ ومن أعظم العلماء الذين قدموا للإنسان خدمات تجل عن الوصف، ولم تعرف البشرية قط عالما على ذلك القدر من الأهمية والمطاء . فانه أكثر العلماء تأثيرا في هذا الكون .

ان سيرة إسحق نيوتن يصعب ايجازها في سطور ، فقد كان بحرا عميقا من العسير سبر أغواره ، ويكفي لكى نتلمس عبقرية ذلك العالم الفذ أن ننصت الى ما قاله عنه العالم الأشهر أينشتين : « ان كل ما عرف من العلوم الطبيعية النظرية مدين لنيوتن وليس غير امتداد طبيعي لأرائه . . » .

اسحق نيوتن كبير عباقرة الانجليز ، لا بل أعظم عباقرة العالم على مر الأجيال . . ولد ضعيفا هزيلا ، تضطرب أنفاسه في صدره ، في يوم ٢٥ ديسمبر سنة ١٦٤٢ م . . وما ان وقعت عيننا القابلة عليه حتى قالت : « يا الهى انه من أصغر المواليد ، أستطيع ، بدون مبالغة ، أن أضعه في كوز ماء » وقدرت نه حياة يومه أو أقل من ذلك ، ولكن القدر شاء لهذا الطفل أن يبقى (٧٥ عاما) طواها في

تؤدة وأناة ٠٠ نشر خلالها أعلام المعرفة ٠٠ وكلل مفرق
العلم بغار النصر ٠٠ نصر العلم على أسرار الطبيعة ٠

ودرج اسحق نيوتن على بساط الأيام يطويها من خلفه
حتى أن بلغ الرابعة فأودعته أمه حجر جدته ، وتخلت عنه
لتعيش في كنف زوجها الجديد ٠ لقد مات زوجها الأول
(والد اسحق نيوتن) ولم يكن الجنين قد اكتمل نموه في
الأحشاء ٠ ورات الجدة مخايل الذكاء على حفيدها ، فهو
الطفل الذي لا يفتأ في كل يوم يبتدع لها بآلاته الصغيرة ٠٠
المطرقة والمنشار ٠٠ ألوانا وأشكالا كثيرة مستطرفة لا تدرك
هي كيف كد الصبي عقله فأوجدها ٠

ويكبر اسحق نيوتن مع الأيام ٠٠ ويزداد ولوعه
بابتكار الآلات الصغيرة والدقيقة كبرا ، حتى انه استطاع
صنع ساعة يدار عقرباها بنقط من الماء تنحدر عليهما من
وعاء مستقل كان يملؤه كل صباح ٠ وكان ابان طفولته
شغوبا بالعلم ، حريصا عليه ، الا انه حينما ذهب الى المدرسة
في الثانية عشرة من عمره لم يجد نجاة بادئ الامر ، وظل
طالبا عاديا الى أن استفز أهميته العقلية أحد الطلبة من
زملائه الأشداء ، فقد سدده اليه هذا الأخير ضربة بقبضة
يده هوت به الى الأرض فأخذ الطلبة يتضاكون عليه ،
ويتندرون يضعفه ووهنه ٠ وشحن الصبي عقله ٠٠ وانتصر
على خصمه انتصارا مبرما ٠٠ لا في حلبة المصارعة ، بل في
ميدان العلم ٠٠ وبرز اسمه منذ ذلك الوقت بين أقرانه
وأصبح التلميذ النابغة في مدرسته بدون منازع !

لكن صوت الأرض ظل يدوى فى أذنيه • • تدعوه اليها ليقوم أمرها ، ويعرث ويعزق ارضها ، ويحمل على كتفيه تبعات أبيه الراحل ، فهجر الدراسة ولبى لها النداء ، ولكنه لم يدم على حالته تلك طويلا • فقد حرمت عليه أمه مطالعة أى كتاب ، وطلبت منه الانصراف بكلية طاقته الى الأرض • ان فتى مثل اسحق نيوتن لا يستطيع على هذا الأمر صبرا ، فأخذ يسترق ساعات الزمن فى جلسة • • بعيدا عن أعين الرقباء وينكب على كتيب يتدارسه • • أو مسألة يعالج فك مغاليتها • وقبض عليه خاله فى أحد الأيام وهو ملق برأسه الى ورقة يجبرها بالأرقام والأعداد ، فوضع الخال يده عليه ، وقال : انك يا اسحق أحد اثنين لا ثالث لهما عندى ، فاما أن تكون مجنوننا أو عبقرينا فذا ، والله وحده أعلم بحقيقة الأمر ، ومن ثم خلى بينه وبين دراسته • فالتحق بكلية الاقانيم الثلاثة فى كمبريدج عام ١٦٦٠ ، وبز أخوانه فى الدرس والتحصيل وخاصة فى الرياضيات حتى تخرج فى الكلية •

وفى عام ١٦٦٩ استقال أستاذه فى الرياضيات «اسحاق بارو» ، وعين نيوتن خلفا له بناء على توصية منه ، وصف فيها نيوتن بأنه «عبقرى لا نظير له» ، وقد احتفظ بكرسيه فى ترنتى أربعة وثلاثين عاما • ولم يكن بالمعلم الناجح • كتب سكرتيره عن ذكريات ذلك العهد يقول : «كان الذين يذهبون للاستماع اليه قليلين ، والذين يفهمونه أقل ، حتى انه كان أحيانا كثيرة وكأنه يقرأ للشيطان بسبب قلة السامعين» • وفى بعض المناسبات لم يكن يجد مستمعين اطلاقا فيعود الى حجرته كاسف البال • وبنى فيها مختبرا -

كان الوحيد في كمبردج آنئذ - وقام بالكثير من التجارب ، لا سيما في الخيمياء (١) « وهدفه الأكبر تحويل المسادن » ولكنه اهتم أيضاً بـ « أكسير الحياة » و « حجر الفلاسفة » ، وواصل دراساته الخيمائية من عام ١٦٦١ الى ١٦٩٢ وحتى وهو يكتب كتابه المبادئ ، وكان أعضاء الجمعية الملكية مشغولين شغلا محمومًا بهذا البحث نفسه عن صنع الذهب . ولم يكن هدف نيوتن تجارياً بشكل واضح ، فهو لم يبد قط أى حرص على المكاسب المادية ، ولعله كان يبحث عن قانون أو عملية يمكن أن يفسر بها العناصر على أنها أشكال مغايرة ، قابلة للتحويل ، لمادة أساسية واحدة . ولا سبيل لنا الى التأكد من أنه كان مخطئاً .

وكانت له حديقة صغيرة خارج مسكنه بكمبردج ، يتمشى فيها فترات قصيرة سرعان ما تقطعها فكرة يهرع الى مكتبه ليسجلها . كان قليل الجلوس ، يؤثر أن يذرع حجرته كثيراً (فى رواية سكرتيره) « حتى لتخاله . . . واحداً من جماعة أرسطو » المشائين (٢) . وكان مقلداً فى الطعام ، وكثيراً ما فوت وجبة ، ونسى أنه فوتها ، وكان ضنيناً بالوقت الذى لا بد من انفاقه فى الأكل والنوم . «ونادراً ما ذهب لتناول الطعام فى القاعة ، فاذا فعل فإنه - ما لم يتيه - يذهب فى هيئة زرية ، حذاؤه بالى الكعبين ، وجواربه بلا رباط . . .

(١) الخيمياء : كيمياء قديمة . ازدهرت فى القرون الوسطى غايتها تحويل المسادن الخسيسة الى ذهب واكتشاف علاج عام لجميع الأمراض وسيلة تعرف بأكسير الحياة لاطالة العمر الى ما لا نهاية .

(٢) المشامون : أتباع أرسطو وتلاميذه . أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم كانوا يمشون فى حمرات اللوقيون الذى اتخذهُ أرسطو مدرسة . أشهرهم ثاوفراسطوس واستراتون .

ورأسه غير ممسّط الا فيما ندر ! » وقد رويت ، واخترعت القصص الكثيرة عن شروذ ذهنه . ويؤكد المؤرخون انه قد يجلس الساعات بعد استيقاظه من النوم على فراشه دون أن يرتدى ثيابه وقد استغرقه الفكر . وكان أحيانا اذا جاءه زائرون يكتفى فى حجرة أخرى ، ويخط أفكارا على عجل ، وينسى أصحابه تماما .

مجالات عبقريته

لقد كان نيوتن راهبا من رهبان العلم فى هذه السنين الخمس والثلاثين بكمبريدج . وقد وضع « قواعد للفلسف » - أعنى للطريقة والبحث العلميين - ورفض القواعد التى وضعها ديكارت فى « مقاله » كمبادئ قبلية تستنتج منها كل الحقائق الكبرى بالاستدلال . وحين قال نيوتن « أنا لا أخترع فروضا » كان يعنى أنه لا يقدم نظريات حول أى شئ يتجاوز ملاحظة الظواهر ، فهو اذن لا يفامر بأى تخمين عن طبيعة الجاذبية ، بل يكتفى بوصف مسلكها وصياغة قوانينها . ولم يزعم أنه يتجنب الفروض باعتبارها مفاتيح للتجارب ، فان مختبره على العكس خصص لاختيار مئات الأفكار والامكانات ، وسجله يزخر بالفروض التى جربت ثم رفضت . كذلك لم يرفض الاستدلال ، انما أصر على أنه يجب أن ينطلق من الوقائع وينفض الى المبادئ . وكانت طريقته أن يتصور الحلول الممكنة للمشكلة ، ويستنبط متضمناتها الرياضية ، ويختبر هذه بالحساب والتجربة . وكتب يقول : « يبدو أن مهمة الفلسفة (الطبيعية) كلها تكمن فى هذا - البحث عن ظواهر الحركات فى قوى الطبيعة ،

ثم ايضاح الظواهر الأخرى من هذه القوى « . لقد كان مزيجا من الرياضيات والخيال ، ولن يستطيع فهمه الا من يملكهما جميعا .

ولكن لنمض في طريقنا رغم هذا . ان لشهرة نيوتن بورتين : حساب التفاضل ، والجاذبية . بدأ عمله في حساب التفاضل عام ١٦٦٥ بايجاد مماس ونصف قطر الانحناء عند أية نقطة على منحنى . ولم يسم طريقته حساب التفاضل بل الفروق المستمرة Fluxions وفسر هذا المصطلح تفسيراً لا يمكننا ان نصل الى خير منه :

« ان الخطوط ترسم ، وبهذا الرسم تولد ، لا يضم الأجزاء بعضها الى بعض ، بل بالتحرك المستمر للنقط ، والسطوح بتحريك الخطوط ، والمجسات بتحريك السطوح ، والزوايا بدوران الجوانب ، وأجزاء الزمن بالفيض المستمر ، وهكذا في غير ذلك من الكميات . وعلى ذلك فيما أن الكميات ، التي تزداد من أزمان متساوية ، وبالإضافة تولد ، أصبحت أكبر أو أقل حسب السرعة الأكبر أو الأقل التي تزداد أو تولد بها . . . فأننى بحثت عن طريقة لتحديد الكميات من سرعات الحركات أو الزيادات التي تولد بها ، واذا أطلقت على سرعات الحركات أو الزيادات لفظ « الفروق » والكميات المولدة « المتغيرات » . فقد اهتمت شيئاً فشيئاً الى طريقة الفروق في عامي ١٦٦٥ و١٦٦٦ » .

ولعله استخدم هذه الطريقة في التوصل الى بعض النتائج المتضمنة في كتابه « المبادئ » عام ١٦٨٧ ، ولكن

عرضه لها فيه جرى على الصيغ الهندسية المقبولة ربما مراعاة لما يناسب قراءه . وقد أسهم ببيان لطريقته في الفروق — ولكن دون أن يخفى اسمه — في كتاب «الجبر» عام ١٦٩٣ . وكان في طبع نيوتن أن يؤخر نشر نظرياته ، وربما أراد أولا أن يحل الصعوبات التي أوجت بها . وعليه فقد انتظر حتى سنة ١٦٧٦ لينشر نظرية « ذات الحدين » التي خلص إليها . ولو أنه صاغها على الأرجح في ١٦٦٥ .

على أن الرياضيات ، على ما فيها من عجب ، لم تكن سوى أداة لحساب الكميات ، فهي لم تزعم أنها تفقه الحقيقة أو تصفها . فلما تحول نيوتن من الأداة إلى البحث الجوهرى ، عكف أولا على استكناه سر الضوء . وتناولت محاضراته الأولى في كمبردج الضوء واللون والرؤية ، وعلى عادته لم ينشر كتابه « البصريات » إلا بعد خمس وثلاثين سنة في عام ١٧٠٤ ، فقد كان بريئا من شهوة النشر .

وكان قد توصل عام ١٦٦٦ إلى أحد كشوفه الأساسية حتى قبل أن يصنع التلسكوبات ، وهو أن الضوء الأبيض ، أو ضوء الشمس ، ليس بسيطا أو متجانسا ، بل هو مركب من الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجى . وجمع مناقشاته حول الضوء في كتابه « البصريات Opticks » في عام ١٧٠٤ .

أصل نظرية الجاذبية

كانت سنة ١٦٦٦ سنة جنينية لنيوتن • شهدت بداية جهوده في البصريات ، لكنه كذلك يقول عن ذكرياته ان شهر مايو « كان مدخلى الى الطريقة العكسية للفروق المستمرة ، وفي نفس السنة بدأت أفكر في امتداد الجاذبية الى مدار القمر ••• بعد أن قارنت بين القوة اللازمة لحفظ القمر في مداره ، وقوة الجاذبية على سطح الأرض ، ووجدتهما متفقتين تماما تقريبا ••• في تلك السنين كنت في ربيع عمري » •

وفي عام ١٦٦٦ وصل الطاعون الى كمبردج ، فعاد نيوتن الى موطنه وولز ثورب طالبا للسلامة • وهنا نلتقى بقصة لطيفة • كتب فولتير في كتابه « فلسفة نيوتن » :

« ذات يوم من أيام عام ١٦٦٦ ، حين كان نيوتن معتكفا في الريف رأى ثمرة تسقط من شجرة كما أخبرتنى بنت أخته السيدة كوندويت ، فاستغرق في تفكير عميق في السبب الذي يجذب جميع الأجسام في خط إذا ما يكون قريبا جدا من مركز الأرض » •

وهذا أقدم ما نعرفه من ذكر لقصة التفاحة • وهي لا ترد في كتب مترجمي نيوتن القدامى ، ولا في روايته لكيفية اهتدائه لفكرة الجاذبية الكونية ، والفكرة السائدة اليوم عن القصة أنها أسطورة • وأرجح منها قصة أخرى رواها فولتير ، وهي أن غريبا سأل نيوتن كيف اكتشف قوانين الجاذبية ، فأجاب « بادمان التفكير فيها » وسأ لا أريب فيه

أنه بحلول عام ١٦٨٦ كان نيوتن قد حسب قوة الجذب التي تحفظ الكواكب في أفلاكها وانتهى إلى أنها تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع بعدها عن الشمس . ولكنه لم يستطع إلى ذلك الوقت التوفيق بين النظرية وحساباته الرياضية ، فنحاهما جانباً ، ولم ينشر عنها شيئاً طوال الأعوام الثمانية عشر التالية .

وقد كتب هو نفسه في كتاب لم ينشر إلا بعد موته بثمانية وأربعين عاماً يقول :

« أن القوة المنبثقة من القمر تصل إلى الأرض ، وبالمثل فإن القوة المغناطيسية للأرض تعم منطقة القمر ، وكلتا هاتين تتجاوب وتتألف بتأثيرهما المشترك ، حسب تناسب الحركات وتطابقها ، ولكن تأثير الأرض أكبر نتيجة لكبر كتلتها » .

كتاب المبادئ PRINCIPIA

وقد فسرت عنوان الكتاب مقدمته :

« بما أن القدماء (كما يتبرنا بآبوس) (٣) علقوا أهمية عظيمة على علم الميكانيكا في بحثهم في الأشياء الطبيعية ، وبما أن المحدثين ، بعد أن نحووا أشكال المادة (التي قال بها السكولاستيون) (٤) والصفات الغيبية ،

(٣) بآبوس : رياضي يوناني (حوالي ٣٠٠) عاش في الإسكندرية . كان مؤلفه (مجموعة الهندسة) عاملاً في نهضة الهندسة في القرن ١٧ .
(٤) السكولاستيون : الفلاسفة المدرسية ، فلسفة المدرسين : وهي الفلسفة التي كانت سائدة في القرون الوسطى .

حاولوا اخضاع الظواهر الطبيعية لقوانين الرياضيات ، فقد طورت الرياضيات في هذا البحث على قدر اتصالها بالفلسفة (الطبيعية) •• وعليه فاننا نقدم هذا المؤلف على أنه المبادئ الرياضية للفلسفة ، ذلك لأن كل معضلة الفلسفة هي في بحث قوى الطبيعة من ظواهر الحركة ، ثم توضيح الظواهر الأخرى من هذه القوى •

(أما وجهة نظر الكتاب فستكون ميكانيكية خالصة :

« وددت لو استطعنا استخلاص باقى الظواهر الطبيعية بنفس نوع الاستدلال من الأسس الميكانيكية ، لأن مبررات كثيرة تحملنى على الظن بأنها ربما كانت كلها تتوقف على قوى معينة تدفع بواسطتها جزئيات الأجسام بأسباب مجهولة الى الآن بعضها نحو البعض ، وتتماسك فى أشكال منتظمة ، أو تصد وتراجع بعضها عن البعض ، وإذا كانت هذه مجهولة ، فقد حاول الفلاسفة الى الآن البحث فى الطبيعة عبثا ، ولكنى أرجو أن تلقى المبادئ الموضوعة هنا بعض الضوء على تلك الطريقة ، أو على طريقة أصح ، من طرق الفلسفة » •

وبعد أن وضع نيوتن بعض التعاريف والبديهيات ، صاغ ثلاثة قوانين للحركة :

١ - كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة فى خط مستقيم ما لم يضطر الى تغيير تلك الحالة بقوى واقعة عليه •

- ٢ - تغيير الحركة يتناسب مع القوة المحركة الواقعة ،
ويتم في اتجاه الخط المستقيم الذي تقع فيه تلك القوة .
- ٣ - كل فعل يقابله دائماً رد فعل مساو له .

أما وقد تسليح نيوتن بهذه القوانين ، وبقانون التربيع العكسي فقد تقدم الى صياغة مبدأ الجاذبية . وصورة المبدأ العالية ، وهي أن كل جزيء من المادة يجذب كل جزيء بقوة تتناسب تناسباً طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وتناسباً عكسياً مع مربع البعد بينهما ، هذه الصورة لا نجدها بهذا النص في أى موضوع في كتاب المبادئ ، ولكن نيوتن أعرب عن الفكرة في التعقيب العام الذي ختم به الكتاب الثاني : « أن الجاذبية ... تعمل ... حسب كمية المادة الجامدة التي تحتويها (الشمس والكواكب) ، وتنتشر قوتها على جميع الجهات ... متناقصة أبداً بما يتناسب مع المربع العكسي للمسافات » . وقد طبق هذا المبدأ ، وقوانينه في الحركة على مدارات الكواكب ، ووجد أن تقديراته الحسابية تتفق والمدارات الأهليلجية التي استنتجها كبلر (٥) . وزعم أن الكواكب تحول عن حركاتها المستقيمة ، وتحفظ في مداراتها ، بقوة تميل صوب الشمس وتتناسب تناسباً عكسياً مع مربع أبعادها عن مركز الشمس ، وفسر جذب المشتري لتوابعه ، والأرض والقمر . وبين أن نظرية ديكرت في الدوامات باعتبارها الشكل الأول للكون لا يمكن التوفيق بينها وبين قوانين كبلر . وحسب كتلة كل كوكب ، وقدر كثافة الأرض مع خمسة الى ستة أمثال كثافة الماء

(٥) كبلر : يوهانس كبلر (١٥٧١ - ١٦٣٠) فلكي ألماني نشر قوانينه عن المجموعة الشمسية .

(والرقم الحالي ٥٥) • وعلل رياضياً تفرطح الأرض عند القطبين ، وعزا انبعاجهما عند الاستواء الى قوة الشمس الجاذبة ، ووضع رياضيات المد والجزر باعتبارهما راجعين الى جذب الشمس والقمر الموحد للبحار ، ويمثل هذا الفعل القمري - الشمسي فسر مبادرة نقطتي الاعتدالين ، ورد مسارات المذنبات الى مدارات منتظمة ، وبهذا أيد نبوءة هالي(٦) • وقد صور كونا أعظم تعقيدا من الناحية الميكانيكية مما ظن من قبل ، لأنه نسب لجميع الكواكب والنجوم صفة الجذب ، فأصبح الآن كل كوكب أو نجم ينظر اليه على أنه متأثر بكل كوكب أو نجم آخر • ولكن في هذا الحشد المعقد من الأجرام السماوية وضع نيوتن قانونا يحكمه : فأبعد النجوم يخضع لذات الميكانيكا والرياضيات اللتين يخضع لهما أصغر الجزيئات على الأرض • ان رؤية الانسان للقانون لم تنامر قط بالتحديق في الفضاء الى مثل هذا البعد ، ولا يمثل هذه الجراءة •

وقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب « المبادئ » سريعا ، ولكن لم تظهر طبعة ثانية الا في عام ١٧١٣ • وعزت نسخة حتى ان عالما نسخ الكتاب كله بيده • واعترف القراء بأنه عمل فكري من أرفع طراز ، ولكن بعض ملاحظات النقد كدرت صفو الثناء عليه • فرفضت فرنسا النظام النيوتوني، الى أن عرضه فولتير في سنة ١٧٣٨ عرضا ملؤه الاعجاب

(٦) هالي : عالم فلك انجليزي أسهم اسهاما بارزا في دراسة القمر والزهرة وحركة النجوم • كان أول من وضع جدولا بنجوم نصف الكرة السماوية الجنوبي (١٦٧٩) • وكان أيضا أول من تنبأ بعودة المذنبات • واليه ينسب « مذنب هالي » •

والتجيبيل • واعترض كاسيني وفونتنيل بأن الجاذبية ليست سوى قوة أو صفة غيبية تضاف الى القوى الماضية ، وقالوا ان نيوتن شرح بعض العلاقات بين الأجرام السماوية ، ولكنه لم يكشف عن طبيعة الجاذبية. التي ظلت سرا خفيا كسر الله • وقال ليبنتز (٧) بأنه ما لم يستطع نيوتن بيان الكيفية التي تستطيع الجاذبية أن تؤثر بها ، خلال فضاء يبدو فارغا ، فى أجسام تبعد عنها ملايين الأميال ، فإنه لا يمكن قبول الجاذبية على أنها شيء أكثر من مجرد كلمة •

ولم تحظ النظرية الجديدة بالقبول السريع حتى فى انجلترا ، وزعم فولتر أن المرء كان بالجهد يجد عشرين عالما يرضون عنها بعد أن نشرت لأول مرة بأربعين عاما • وبينما شكوا النقاد فى فرنسا من أن النظرية ليست ميكانيكية بالقدر الكافى ، كانت الاعتراضات عليها فى انجلترا فى أغلبها دينية ، فأسف جورج باركلي (٨) فى كتابه « مبادئ المعرفة الانسانية » عام (١٧١٠) لأن نيوتن يرى الفضااء والزمان والحركة مطلقة ، سرمدية فيما يبدو ، وموجودة مستقلة عن المساندة الالهية • فالميكانيكية تطلق على النظام النيوتونى طغيانا لا يترك فيه مكانا لله •

فلما وافق نيوتن على أن يعد طبعة ثانية للكتاب ، حاول أن يهدئ من ثائرة نقاده ، فأكد أنه لا يفترض قوة تعمل عن بعد خلال الفضاء الفارغ ، وأنه يعتقد بوجود ناقل متخلل ،

(٧) ليبنتز : جو كيريت فيلهم ليبنتز : (١٦٤٦ - ١٧١٦) فيلسوف ألماني اكد معقولية الكون وارتباطه بالله •
(٨) باركلي : فيلسوف إيرلندي (١٦٨٥ - ١٧٥٢) • (انظر صفحة ٩٨ من الجزء السادس من هذه الموسوعة) •

رغم انه لن يحاول وصفه ، ثم اعترف بصراحة انه لا يفقه طبيعة الجاذبية . وبهذه المناسبة كتب في الطبعة الثانية كلماته التي كثيرا ما يساء فهمها ، وهي انه «لا يضع فرضا» وأنه « يجب أن تتسبب الجاذبية من عامل يعمل بثبات وفق قوانين معينة ، ولكنى اترك لقرائى النظر فى هل هذا العامل مادى أو غير مادى ؟ » .

ورغبة فى المزيد من الرد على الاعتراضات الدينية الحق بالطبعة الثانية تعقيبا عاما عن دور الله فى نسقه . فقصر تفسيراته الميكانيكية على العالم المادى ، ورأى حتى فى ذلك العالم أدلة على وجود خطة الهية ، فالآلة الكبرى تتطلب مصدرا أول لحركتها ، لابد أن يكون هو الله ، ثم ان فى النظام الشمسى شذوذات فى المسلك يصححها تماثلى دوريا كلما ظهرت . ولكى يفسح نيوتن مجالا لهذه التداخلات الحارقة نزل عن مبدأ عدم فناء الطاقة . وافترض الآن أن آلة العالم تفقد بعض طاقاتها بمرضى الوقت ، وستفقدوها كلها ان لم يتدخل الله ليرد لها قوتها . واختتم بهذه العبارة : « ان هذا النظام البديع ، نظام الشمس ، والكواكب ، والمذنبات ، لا يمكن أن ينبعث الا من مشورة كائن ذكى قوى ومع رحابه » . وأخيرا تحرك صوب فلسفة يمكن أن تفسر بمعنى حيوى أو تفسر بمعنى ميكانيكى قال :

« وقد نضيف الآن شيئا يتصل بروح غاية فى الدقة ، روح تنتشر وتختفى فى جميع الأجسام الكبيرة ، ويقوتها وفعلها تتجاذب جزئيات الأجسام فى المسافات القريبة ، وتتماسك اذا تجاوزت ، وتعمل الأجسام الكهربائية الى أبعاد

أعظم ، فتصد وتجذب الجزيئات المجاورة ، ويرسل الضوء ، ويعكس ، ويكسر ، ويثني ، ويسخن الأجسام ، وكل إحساس يثار ، وتتحرك أعضاء الأجسام الحيوانية بأمر الإرادة ، أعني بتموجات هذه الروح ، ميثوثة بالتبادل على خيوط الأعصاب المثينة ، من أعصاب الحس الخارجية الى المخ ، ومن المخ الى العضلات • على أن هذه أشياء لا يمكن تفسيرها في بضع كلمات ، ثم اننا لم نزود بما يكفى من التجارب التى يتطلبها التقرير والايضاح الدقيقان للقوانين التى تعمل وفقا لها هذه الروح الكهربائية المرتة » •

ترى ماذا كان ايمان نيوتن الحقيقى ؟ لقد تطلبت أستاذه في كمبردج الولاء للكنيسة الرسمية ، وكان يختلف بانتظام الى الخدمات الكنسية الانجليكانية • أما صلواته الخاصة فيقول فيها سكرتيه : « لا أستطيع أن أقول عنها شيئا ، وأميل الى الاعتقاد بأن دراساته المفرطة حرمته من النصيب الأفضل » • ومع ذلك فقد درس الكتاب المقدس بنفس الغيرة التى درس بها الكون • وقد اثنى عليه رئيس أساقفة بقوله : « انك تعرف من اللاهوت أكثر مما نعرف كلنا مجتمعين » • وقال لوك عن معرفته بالأسفار المقدسة : « لست أعرف من أمثاله الا القليلين » وقد خلف كتابات لاهوتية يفوق حجمها كل مؤلفاته العلمية •

وقادته دراساته الى نتائج أشبه بالأريوسية ، وهى قريبة الشبه بنتائج ملتن ، ومجملها أن المسيح وان كان ابن الله الا أنه ليس مساويا لله الأب فى الزمن أو القوة • وفيما عدا ذلك كان نيوتن ، أو أصبح ، مستقيم المقيدة تماما ،

ويبدو أنه آمن بكل كلمة من كلمات الكتاب المقدس على أنها كلمة الله .

الكتاب الذى أجلى غوامض الكون للبشرية

هذا وقد بلغ صيت نيوتن الذرا ، فقدر ليبنتز أن كتاب « المبادئ » يعدل فى قيمته كل المؤلفات السابقة . وذهب هيوم الى أن نيوتن « أعظم وأندر عبقرى ظهر ليشرق النوع الانسانى ويعلمه » وواقفه فولتير فى تواضع . ووصف لجرانج كتاب « المبادئ » بأنه « أعظم انتاج أنتجه الذهن البشرى » ، وضمن له لايلاس الى الأبد « مكان الصدارة على جميع انتاجات العقل البشرى » وأضاف أن نيوتن أوفر الناس حظا ، لأنه ليس هناك سوى كون واحد ، وليس سوى مبدأ مطلق واحد له ، وقد اكتشف نيوتن ذلك المبدأ . ومثل هذه الأحكام لا ثبات لها لأن « الحقيقة » حتى فى العلم ، تدبل كالزهرة .

ويرى ميشيل هارت أن من يرجع الى الموسوعة العلمية ، يجد بأن للعالم الكبير نيوتن من المراجع ما يعادل ثلاثة أضعاف أية مراجع تخص العلماء الآخرين . كما أن من الضرورى عند النظر فى قوانين نيوتن واكتشافاته الرجوع الى ما قاله علماء عصره عنه . . لقد كان يحق العبقرى الذى فاق حدود زمنه والرجل الأكثر أهمية فى اضعاف صفحات من التقدم والحضارة على تاريخ الانسانية .

ولو أننا قسمنا عظمة انسان بأقل المقاييس ذاتية ، وهو الانتشار تأثيره وطول بقاء هذا التأثير ، لما وجدنا نيوطن نظيرا الا في مؤسسى الأديان السماوية . لقد كان تأثيره على الرياضيات الانجليزية - حيناً - تأثيرا ضارا ، لأن « فروقه وتنويعها كانا أقل يسرا من حساب التفاضل والتكامل اللذين هيمن بهما لينتزن على القارة » . ويبدو أن نظريته في جسيمات الضوء عاقت تقدم البصريات قرنا ، وان وجد بعض الطلاب الآن عونا كبيرا في نظرية نيوتن . أما في الميكانيكا فقد أثبت عمله أنه خلاق الى غير حدود . كتب أرنست ماخ (٩) يقول : « ان كل ما أنجز في الميكانيكا منذ أيامه لا يعدو أن يكون تطويرا استنتاجيا ، شكليا ، رياضيا . . . على أساس قوانين نيوتن » .

وقد خشي اللاهوتيون لأول وهلة من تأثير كتاب « المبادئ » على الدين ، ولكن محاضرات بويل (١٠) التي ألغاها بنتلى عام ١٦٦٢ ، بتشجيع من نيوتن ، حولت النظرية الجديدة الى العالم الى تأييد الايمان ، لأنها أكدت أن وحدة الكون ونظامه وعظمته الواضحة أدلة على حكمة الله وقوته وجلاله .

لقد كشف نيوتن في كتابه الخالد « المبادئ » عن هذه القوة الغالبة على هذا الكون الكبير ، الذي تفصل بين نجومه

(٩) أرنست ماخ : (١٨٢٨ - ١٩١٦) فيلسوف وفيزيقي نمساوي . كانت له بحوث مهمة في نظرية النسبية والرياضيات ، وعلم وظائف الأعضاء .
(١٠) بويل : روبرت بويل (١٦٢٧ - ١٦٩١) كيميائي بريطاني أول من ميز العناصر والمركبات ، وقانون بويل مؤداه أنه اذا تساوت درجة الحرارة فإن تناقص حجم الغاز المضغوط يتناسب مع ازدياد الضغط .

وسدنه ومجراته مسافات لا يدركها العقل ، بشريا كان أو
الكثرونيا . مسافات مذهلة تقدر بملايين السنين الضوئية
. ولكن رغم البون الشاسع . تبقى الجاذبية المقدسة
رباطا للكون ، ويبقى الايمان بالخالق العظيم تفسيرا حكيما
لهذا الرباط المقدس الأزلى .

من أجل هذا لم يكن يوم ٢٠ مارس سنة ١٧٢٧ يوم
نهاية نيوتن على هذه الأرض ؛ ولكنه كان بدء دخوله في رحاب
الخالدين ، فقد عبر البابا ألكسندر عن ذلك بأسطر فن
الشعر قال فيها : « كانت الطبيعة وقوانينها مختبئة في
الظلام . فقال الخالق : فليكن نيوتن . فاذا بالطبيعة
وقوانينها تخرج من الظلام إلى النور ! » .

وهكذا يتضح مدى ما كان لكتاب « المبادئ » لنيوتن
من تأثير في العقل البشري ، فقد خلص الانسان من كثير من
دواعي الحيرة التي تنتابه كلما فكر في أسرار الطبيعة
المعقدة والغاز الوجود المبهمة ، اذ علمه أن في هذا الكون
قانونا ونظاما تسير وفقهما الأشياء والأفلاك .

روح القوانين

مونتسيكيو

١٧٤٨م

أكثر الآثار العلمية تشكيلا للفكر الاجتماعى والسياسى فى العصور العديثة

لقد كان كثير من النقاد يعدون كتاب « روح القوانين » أعظم المؤلفات التى قادت الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى من القرن الثامن عشر وحتى الآن . وكان مونتسكيو جد فخور بكتابه هذا الذى كان يمثل ثمرة أبحاثه طيلة حياته ولذلك حرص على تصديره فى طبعته الأولى بالمثل اللاتينى المشهور « Problemsine matre creatam » . ولقد شرح مونتسكيو ما يقصده من ذلك فقال ان كتابا يؤلف عن القوانين وروحها يجب ألا يظهر إلا فى دولة تتمتع بالحرية الحقة ، فالخربة التى تسود بلدا من البلاد هى شرط أساسى لصدور مثل هذا الكتاب اذ هى بمثابة الأم التى تؤدى إلى نشأة هذه المؤلفات ورعايتها ، ولكن كتاب « روح القوانين » بلا أم لأنه ألف فى فرنسا التى لا تتمتع - فيما يرى المؤلف - بأية حرية . ولكن لفيفا من النقاد يعتقد أن مونتسكيو أراد بكتابه هذا المثل الفخر بكتابه ، اذ أراد مع ذلك أنه لم يترسم فيه خطى أى مفكر أو فيلسوف سابق عليه .

. ويندر أن تجد مؤلفا يمثل ثمرة حياة علمية بأكملها مثل كتاب روح القوانين الذى يمثل حقا بالنسبة لصاحبه كتاب العمر . حقا أن مونتسكيو قد ألف مؤلفات لا حصر

لها قبل تأليفه روح القوانين ، ومن بينها مؤلفات شهيرة اقترن بها اسم مؤلفه مثل « رسائل فارسية » و « ملحوظات عن أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » وخطبة الافتتاحية في برلمان بوردو ورواياته وقصصه الى آخر كل ذلك ، ولكن كل تلك المؤلفات كانت مقدمة لذلك السفر الكبير الذى أزمع تأليفه والذى سلخ فى كتابته أربعة عشر عاما أو من سنة ١٧٣٤ حتى سنة ١٧٤٨ . وتقول فى هذا الشأن بدام دى لامبير التى كانت صاحبة منتدى أدبى مشهور فى القرن الثامن لحماية الأدباء والعلماء والمفكرين وتشجيعهم ، التى كانت بمثابة أم روحية لمونتسكيو ، ان مونتسكيو لم يفعل بمؤلفاته السابقة على روح القوانين أكثر « من افساح الطريق أمام مشروع كان من شأنه أن يخلد اسمه ويرفعه مبعجلا على ممر القرون المستقبلية » .

ولما كان كتاب روح القوانين يدور - كما سنرى - حول القوانين والمبادئ والتقاليد التى تسود المجتمعات المختلفة ، ولما كان مونتسكيو يعلم تمام العلم أنه بهذا الكتاب يقوم بفتح جديد فى باب الدراسات الاجتماعية والسياسية والقانونية ، فإنه لم يقتصر على قراءة المؤلفات القديمة والحديثة التى رأى فيها فائدة لموضوع كتابه الكبير ، بل رأى أن يتبع ذلك بزيارات يقوم بها للمجتمعات الأدبية المختلفة حتى يرى التباين بين طبائع المجتمعات المختلفة رأى العين ويلمسه « على الطبيعة » ، فزار النمسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا ، حتى يكون على بينة فى كتابة مؤلفه .

وإذا كانت مؤلفات أى مؤلف تعكس فى ناحية من نواحيها على الأقل الظروف الاجتماعية والسياسية ، بل والمائلية التى كانت تكتنف حياة صاحبيها ، فإن « روح القوانين » يعد أصدق مرآة للظروف التى كانت تحيط بصاحبه فى حياته المائلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . ولهذا سنبدأ موضوعنا بملخص لحياة مونتسكيو ثم ننتقل بعد ذلك الى تحليل كتاب روح القوانين . وأخيرا سنعرض للأثر الكبير الذى تركه هذا المؤلف الضخم وآراء العلماء فيه .

حياة مونتسكيو ومؤلفاته

ولد شارل دى سيكوندا بارون دى لايريدو دى مونتسكيو ، فى « لايريد » بالقرب من بوردو وفى مقاطعة مونتاني الفرنسية فى ١٨ يناير ١٦٨٩ ، وينتمى لأسرة ذات تاريخ طويل فى خدمة البلاط الفرنسى ولقد ورث لقب البارونية عن جد له ، اذ كانت التقاليد تقضى بإطلاق هذا اللقب وغيره من الألقاب الأخرى كالامارة والدوقية على جزيرة أو مقاطعة أو مدينة أو قرية أو اقطاعية ، كما ورث عن أجداده لقب الرئيس القضائى لبرلمان جيين ، ذلك أن فرنسا طوال العصور الوسطى وحتى قيام ثورتها المشهورة كانت مقسمة الى مقاطعات ، لكل منها برلمان له اختصاصات تشريعية وقضائية ، وكان للبرلمان رئيس أعلى يتلو فى الترتيب رئيس « ذو قلنسوة » وهو شعار للرأس كان يلبسه القضاة أثناء تأدية وظيفتهم كما كان يلبسه كبار الموظفين . وكانت وطنية الرئيس دى القلنسوة تورث ، شأنها فى ذلك

شان كثير من الوظائف التي تباع وتشترى وتورث وتوهب مثلها في ذلك كمثل الاموال العقارية والمنقولة ، وقد دافع مونتسكيو عن بيع المناصب باعتباره « عملا حسنا في الدولة الملكية ، لأنه يجعل من واجب أبناء الاسرات العريقة أن ينهضوا بالمهام التي قد لا يحصلون عليها عن طريق الدوافع الزهية غير المفروضة وحدها » . وقد ورث مونتسكيو هذا اللقب عن عمه جان باپتيست الذي كان قد ورثه بدوره عن جد مونتسكيو .

وتربى مونتسكيو في مدرسة كان يشرف عليها جماعة تسمى جماعة الخطابيين وهي جماعة ذات نزعات متحررة تجديدية ، تعنى أشد العناية بتدريس أصول الخطابة والبلاغة . ومن هنا نفهم سر ولع مونتسكيو بالتاريخ . وقد حصل بعد دراساته الابتدائية والثانوية على ليسانس في القانون من جامعة بوردو ثم ذهب الى باريس ليمرن على مهنة المحاماة ، وهناك اتصل بالأوساط والمنتديات العلمية وسيدات المجتمع الرفيع مثل مدام دي لامبير ، ثم فقتيل والاب سان بيير وقرأ « رحلة شاردان » في بلاد الفرس ثم « ألف ليلة وليلة » وهو الكتاب الذي ترجمه جالان .

وكان غرام مونتسكيو في الفترة السابقة على تأليف « الرسائل الفارسية » بالعلوم والرياضيات لا يعرف حدودا لا سيما بعد أن انضم لأكاديمية بوردو عام ١٧١٦ حيث حمل على تقييد حرية الفكر والبحث وإبداء الرأي وفعلا أنشأ معملا بالأكاديمية وبدأ يجرى تجارب على الحيوانات بغية

هدم نظرية الحيوانات الآلية التي سادت القرن السابع عشر وهي النظرية التي كانت تذهب الى أن الحيوانات لا نفوس لها وأنها مجرد آلات متقنة الصنع فلا تتألم ولا تشعر كالإنسان •

على أنه كان معجبا بالقرن السابع عشر بحسبانه قرن العلوم قبل أن يكون قرن الآداب ، إذ كان يرى فيه قرن جاليليو وتورشلي وديكارت (العالم لا الفيلسوف) وباسكال (العالم لا الأديب) وهويجنز ونيوتن ولا فرن كورنى ورأسين وموليير الأدياء • ولقد أفاد مونتسكيو من دراسة العلوم والتجارب العلمية إذ ردت اليه ايمانه بالله بعد أن كان يعتقد أن الدين وهم وخيال في خطاب صدر منه عام ١٧١٦ عن سياسة الرومان ازاء الدين ، ويقول في هذا المقام : « أن العجب يملأ الفيلسوف كما تملؤه عظمة الله ، عندما يدرك كيف تعمل عضلة واحدة من العضلات » ثم يشير الى القدرة الجبارة التي تنظم عمل الجسم وما به من شرايين وأوردة وأعصاب وغدد ••• فالدراسات التشريعية التي أجراها مونتسكيو قد لعبت أكبر دور – فيما يرى النقاد – في تشكيل الفكر الديني عند مونتسكيو •

ولقد لجأ مونتسكيو للدراسات العلمية والتشريعية لينهم أسس السلوك التي تنبئ عليها العبادات والتقاليد وهي التي سيستعين بها على تفسير كثير من الظواهر التي تعرض لها في كتابه الكبير « روح القوانين » • وكتابه عن « الرسائل الفارسية » سنة ١٧٢١ كان دراسة للعادات والتقاليد الشرقية ومقارنتها بالتقاليد الغربية وكان هو الآخر بمثابة مقدمة للكتاب الذي كان يزمع تأليفه ، إذ ألف

فى نفس الفترة كتاب ملحوظات عن الثروة وأسبابها • وهو فيما يرى كثير من النقاد « الأصل البعيد » لروح القوانين •

وفى عام ١٧٢٥ خطب وهو رئيس لبرلمان بوردو خطبة افتتاحية كان لها أثر كبير فى الأوساط القانونية والسياسية، اذ حمل على الاتجار بالمناصب القضائية وعلى جهل القضاة ، وعدم نزاهتهم وطالب بسن قانون واضح عام لفرنسا يطبق على الناس جميعا بلا تفرقة حتى يطمئن المتقاضون • ذلك أن فرنسا فى تلك الفترة لم يكن يسودها قانون عام شامل بل كان القاضى فى كل منطقة يحكم حسب العادات والتقاليد فى شئ كبير من حرية التقدير مما أدى الى فساد العدالة ، كما كانت هذه العادات والأعراف مختلفة من مكان لآخر وترجع الى أصول متباينة ، ونقد مونتسكيو فى خطبته بطء القضاء وتأخير البت فى القضايا « من حفيد الى حفيد حتى يقضى على آخر فرد فى أسرة تعة » • وكان لهذه الآراء النقدية وأمثالها مما كانت تطنح به كلمات مونتسكيو سواء فى خطبته البرلمانية أو فى أحكامه، أثر جبار فى توجيه أذهان العلماء والمفكرين الى اصلاح القضاء الفرنسى ، حتى ان برلمان بوردو مكث عدة سنوات يفتتح جلساته بقراءة خطبة الافتتاح التى ألقاها مونتسكيو سنة ١٧٢٥ • وكل ما تم من اصلاحات قضائية ومن صدور قانون نابليون الفرنسى بعد ثورة ١٧٨٩ كان من بين الأفكار الجديدة التى نادى بها مونتسكيو •

ومما يذكر أن مونتسكيو كان على اتصال وثيق بالعلماء والأدباء المعاصرين له سواء فى فرنسا أو فى الدول

الأخرى من أمثال ريامير وديدرو (١) وفولتر وميران وبييل ومويرنوي ، كما أصبح صديقا حميما للفيلسوف المشهور هلفسيوس(٢) وفنتيل ونشأت صداقات بينه وبين الفيلسوف السياسي فندورف أثناء زيارته لألمانيا عام ١٧٢٩ ، كما اتصل بهيوم وولاس ولوك ونيوتن أثناء زيارته لـانجلترا عام ١٧٢٩ .

الكتاب

لقد رجع مونتسكيو في تأليفه لهذا الكتاب الى جانب مشاهداته ومحاوراته مع عدد لا يحصى من المفكرين الى عدد ضخم من المؤلفات تخص بالذكر من بينها كتابي «الجمهورية» و «القوانين» لأفلاطون ، و «السياسة» لأرسطو، و «الحجوات والأعمال الأخلاقية» لبلوتارخس ، و «الأمير» لميكافيلي ، و «خطاب سياسي» عن العقد الأول لحكم تبت ليف لنفس المؤلف وكتاب «المدينة الخيالية» لـتوماس مور ، و «في المواطن» لهوبس و «بحث عن الحكومة المدنية» للوك ، و «القانون الطبيعي وقانون الأمم» لبوفندرون . . . وهذا الكتاب قيل ، كما سبق أن أشرنا الى ذلك ، انه استغرق حياة مونتسكيو بأكملها، اذ يقول المؤلف بعد أن انتهى من تأليفه : «أننى أستطيع القول بأننى استغرقت فيه حياتى كلها ، اذ عندما انتهيت من دراساتي القانونية وضعتة وسط

(١) ديدرو : (١٧١٢ - ١٧٨٤) فيلسوف فرنسي وشخصية بارزة في عصر التنوير .
 انشأ أول دائرة للمعارف . (انظر صفحة ١٩٨ من الجزء الثاني من هذه الموسوعة) .
 (٢) هلفسيوس : (١٧١٥ - ١٧٧١) فيلسوف وموسوعي فرنسي . ذهب الى أن الناس جميعا ذوو قدرات متساوية بطبيعتهم . ثم عمل ظروف التربية على تفاوتهم .

مؤلفات القانون فبدأت أبحث في تلك المؤلفات من روح القانون ، فأجهت نفسي ولم أصنع شيئا ذا قيمة ومنذ عشرين عاما اكتشفت مبادئى وهى جد بسيطة • ولو أن مؤلفا غيرى قام بنفس الجهود لخرج بانتاج أفضل ولكنى أريد أن أستريح ولن أعمل شيئا بعد ذلك • وعلى الرغم من ذلك استمر يدرس ويبحث • وكان يقول : « الدراسة لى هى خير علاج لكل خيبة أمل فى الحياة • ولم أجد ضيقا الا فرج من كربته ساعة قضيتها فى القراءة » •

ويقول استاروونسكى معلقا على هذا القول ، ان حياة مونتسكيو السابقة على تأليف روح القوانين كانت موجهة نحو هذا الذى كرس له كل جهوده والذى ملأ عليه حياته ، فهو قد طبق قول المفكر والفيلسوف الانجليزى جون لوك الذى قال : « ان الانسان يجب عليه أن يفقد نصف وقته لكى يستطيع أن يفيد من النصف الآخر » اذ قضى أوقاتا ثمينة فى التردد على المنتديات والملاهى فى الرحلات والمناقشات والحوار واستقاء المعلومات بالطريق الشفوى وعن طريق الرسائل وقام بكتابة القصص •• كل ذلك كان يمثل نصف وقته الذى « أضاعه » لكى يفيد من النصف الآخر بتأليفه كتاب « روح القوانين » • ولقد فقد مونتسكيو بصره كله تقريبا أثناء تأليف هذا الكتاب مما اضطره فى النهاية الى املام الأجزاء الأخيرة منه •

وكان كلما كتب فصلا أو جزءا عرضه على أصدقائه ولا سيما مدام دى لامبير التى استشارها فى معظم أجزاء الكتاب ، كما كان يستشير الوزير الأديب دارجنسون والأب

جاسكو • وأخيرا ظهر الكتاب كاملا في جنيف سنة ١٧٤٨ في مجلدين من القطع الكبير •

وما ان ظهر كتاب « روح القوانين » حتى أحدث ضجة كبرى اجتاحت فرنسا من أقصاها الى أقصاها فانقسم الفلاسفة ورجال الفكر والدين بين مؤيدين لأرائه ومعارضين لها ولكن رجال الدين على العموم على اختلاف مذاهبهم قد نقدوا الكتاب نقدا مرا ، لأن ما ورد به من نظريات تتعلق بنشأة الفلسفة والدولة وأثر النظم السياسية والهيئة الطبيعية على نشأة الأديان وما تنادى به من نظم • • كل تلك النقاط كانت — فيما يرى رجال الدين — تتعارض مع ما ورد في الكتاب المقدس • ولا نكاد نجد أدبيا أو فيلسوفا في فرنسا الا وعلق على هذا الكتاب ، اما بالنقد الموضوعى أو بتحبيذ ما ورد به من آراء أو بالجملة عليه ، مما اضطر مونتسكيو عام ١٧٥٠ الى اصدار رده على تلك الانتقادات في كتاب عنوانه « دفاع عن روح القوانين » • ولقد راقبت الكنيسة الكاثوليكية في روما الكتاب بشيء كبير من الاعتدال ، وفحصه علماء السريون بدون أن يصدرُوا حكمهم عليه رسميا • وأخذ ديبان الملتزم العام للضرائب في فرنسا في دحض ما ورد به من آراء اقتصادية • وفي سنة ١٧٥١ وضمت السلطات الدينية كتاب « روح القوانين » في القائمة السوداء أو قائمة الكتب المحرمة قراءتها •

ويحتوى الكتاب على تصدير يأتى بعده واحد وثلاثون بابا أو جزءا ، وكل جزء مقسم الى فصول وتبلغ الفصول فى مجموعها ستمائة وخمسة • وقد وضع المؤلف لكتابه عنوانا

طويلا يعطى للقارئ ملخصا لما ورد فيه ، فقد كانت
العناوين على أيامه توضيحية حقا ، دقيقة غالبا ، ولذا سمى
كتابه « روح القوانين » أو « العلاقات التي يجب أن تقوم
بين القوانين وبين دستور كل حكومة ، والعادات والمناسخ
والديانة والتجارة وغيرها » . وفى التصدير يتوسل
مونتسكيو الى القارئ ألا يتسرع فى الحكم على الكتاب بناء
على نظرة خاطئة لبعض ما ورد به « ان لى رجاء أخشى ألا
يتحقق ، وهو ألا يحكم قارئ عابر على عمل استغرق عشرين
عاما ، وأن يقبل القارئ هذا المؤلف أو يرفضه جملة
ولا يقتصر على قبول أو رفض عدة جمل ، لأن الانسان اذا
أراد أن يفهم فكرة المؤلف فلن يستطيع الوصول اليها الا اذا
فهم فكرة الكتاب » .

ثم يقول : « لقد خبرت الناس أولا ووجدت فى هذه
الاشكال المتباينة ، بشكل لا نهاية له ، من العادات والقوانين
أن الناس ليسوا مساقين بمحض أهوائهم . فوضعت المبادئ
العامة لسلوك الناس ووجدت الحالات الضرورية تخضع لها
فى يسر ، كما وجدت أن تاريخ جميع الأمم ليس الا نتائج
لتلك المبادئ العامة وأن كل قانون خاص مرتبط بقانون
آخر أو يعتمد على قانون آخر أعم منه . ولما اتجهت لدراسة
العصور القديمة بذلت الجهد فى استخلاص مبادئها حتى
لا يشكل على الأمر فأعتبر من قبيل المتشابهات حالات
مختلفة بعضها عن بعض ، وحتى لا تغيب عنى الفوارق
الفاصلة بين حالات قد تبدو متشابهة ، اننى لم أستخلص
مبادئ قط من آراء ظنية وانما من طبيعة الأشياء » .

وبعد التصدير تأتي الأجزاء أو الأبواب الحادية والثلاثون وهي التي سنقسمها وفقا لراى النقاد الى ثلاثة أقسام : القسم النظرى ، والقسم العملى ، ثم أخيرا قسم نسميه المتفرقات ويشمل بعض أجزاء متفرقة وموضوعات خاصة .

بحث فى تصنيف القوانين

ويعالج المؤلف فى هذا القسم موضوعات مجردة ، فى الجزء الأول يتكلم عن القوانين على وجه العموم فيقول : « ان القوانين فى أوسع معانيها عبارة عن علاقات ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء ، ولكل الموجودات قوانينها بهذا المعنى ، فللآلة قوانينها وللعالم المادى قوانينه وللعقول المتعالية على الانسانية والحيوانات قوانينها وللإنسان قوانينه » .

والقوانين أيا كان نوعها ليست الا علاقات بين قوى متفاعلة يؤثر بعضها فى بعض ، ويتأثر بعضها ببعض ، وهذه القوى على نوعين ، فيزيائية ومعنوية أو أخلاقية ، فالطبيعة ومبادئ الحكومات والتعليم والضرائب والمناخ وعادات الأمة وتقاليدها وعدد السكان والدين السائد - كل تلك قوى تتفاعل ، والقوانين ليست الا العلاقات التى تنتج عن ذلك التفاعل بشكل ضرورى . ويحمل مونتسكيو حملة شمواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر التى تسود العالم لقدرية عمياء ، اذ كيف يمكن أن نتصور

أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة ، فهناك اذن عقل مبدئى وهو الله ، والقوانين عبارة عن العلاقات التى توجد بينه وبين الموجودات المختلفة فيما بينها وبين بعضها ، فعلاقات الله بالكون تتلخص فى أنه خلقه وفق قواعد وضعها هو وهو يحفظه ويصونه وفق نفس القوانين التى خلقه بمقتضاها ، والعالم المادى والحال هذه مسود بقوانين لا تتغير لأنها أساس وجوده واستمراره ، أما الموجودات العاقلة فتخضع لنوعين من القوانين ، نوع طبيعى وهى القوانين التى تشتق من طبيعة تكوين تلك الموجودات مباشرة وهى تلك القوانين التى كانت تسود الانسان البدائى قبل تكوين المجتمعات ، لأن مونتسكيو كان يمتدح كأصحاب المذهب التعاقدى أن الانسان قبل تكوين المجتمعات قد مر بمرحلة طبيعية وكان فى هذا متأثرا بهوبس Hobbes ولوك على وجه الخصوص ، ففى هذه المرحلة مثلا كان الخوف يسيطر على الانسان ، وكل انسان كان يشعر أنه أقل من الآخر وبذلك لم يكن بين الانسان وأخيه أية نزعات عدوانية ، كما كان يسيطر على الانسان نزعة البحث عن الطعام والمحافظة على حياته والانجذاب الجنىسى . كل تلك تمثل عينات من القوانين الطبيعية ، ويبدو أن مونتسكيو كان يقصد من القوانين الطبيعية تقريبا ما نسميه اليوم الدوافع الغريزية . أما النوع الآخر من القوانين فهو القوانين الوضعية التى يضعها الانسان لنفسه بعد تكوين المجتمعات ، واذا كانت القوانين الطبيعية مفروضة على الانسان لأنه ليس مصدرها فان القوانين الوضعية لما كانت صادرة عنه فانها متبعثرة حسب ظروف كل مجتمع ، وهذه القوانين على أنواع ، فمنها

قانون الأمم الذى ينظم العلاقة بين المجتمعات ، والقانون السياسى الذى ينظم شئون الحكم ، والقانون المدنى الذى ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض . الخ . ولما كانت القوانين ليست شيئا آخر إلا العلاقات التى تربط العقل الأول أو الله بالموجودات وتربط الموجودات المختلفة بعضها ببعض ، فإن « روح القوانين » يتلخص فى البحث فى العوامل التى تؤدى إلى تغير هذه العلاقات سواء بين الخالق والمخلوقات أو بين المخلوقات بعضها وبعض من جماعة لأخرى ومن عصر لآخر .

الأسس التى ترتكز عليها القوانين

ولقد بحث مونتسكيو فى فلسفة السابقين والمعاصرين ، فلم يجد حلا يشفى غلته فوجد خليطا من المذاهب والآراء كما وجد معظم المؤلفين ينظرون للموضوع من زاوية ضيقة بدون المام شامل به ، فعلماء القانون وعلى رأسهم الرئيس داجسوا الفرنسى يذهبون إلى أن القوانين تصدر عن فكرة أو فلسفة خاصة لسلطة عليا متحركة فى المجتمع ومشبعة بتلك الفكرة ، والقانون الوضعى ليس فى هذا المعنى إلا تعبيرا عن ارادة الله .

وقريب من هذا ما ذهب إليه سبينوزا Spinoza (٣) الفيلسوف الهولندى المشهور من أن العالم يسير بالقضاء والقدر وأن كل ظواهر هذا العالم فيزيقية كانت أم انسانية

(٢) اسبينوزا : انظر صفحة ١٥٨ من الجزء الثانى من هذه الموسوعة .

انما تعتمد على الارادة الالهية ، ولم تكن مثل تلك التفسيرات لتروق في رأى مونتسكيو الذى كان مشبعا بالروح العلمى والذى كان يهدف الى ايجاد وتفسير علمى لاختلاف القوانين، أى تفسير يقوم على منهج علمى يستند الى المشاهدة والتجربة والاستقراء ، فى حين أن هذه التفسيرات كانت تعتمد على أسس دينية ميتافيزيقية غامضة . والى جانب هذه المذاهب الدينية وجد مونتسكيو فريقا من رجال السياسة والقانون يستندون الى أسس أخلاقية وذلك مثل جروسويس وبفندورف وباريراك ، ويذهب هؤلاء الى أن فكرة العدل سابقة على كل قانون وصفى ، فهناك نموذج من العدالة وهو نموذج مثالى يرجع اليه كل المشرعين فى تشريعاتهم ، وهذا النموذج المثالى ليس مصدره الانسان بل هو مفروض على الانسان ، وهو يتكون من الحقوق والالتزامات اللازمة لتنظيم العلاقات بين الأفراد الكائنين فى مجتمع واحد ، ولتنظيم العلاقات بين المجتمعات المختلفة ، وهذا النموذج هو ما يسمى بالحق الطبيعى . والانسان يشعر بهذا الحق الطبيعى بشكل تلقائى كأنما ولد الانسان مزودا بحاسة تجعله يفرق بين العدل والظلم وفقا لهذا القانون . وهذا القانون خالد أبدي أزل لا يتغير بتغير الزمان والمكان وبناء على ذلك تصبح مسألة تفسير القوانين مسألة بحث مدى التطابق بين القوانين السائدة فى المجتمعات المختلفة والقانون الطبيعى . ولقد تأثر مونتسكيو بهذه النظرية ردحا من الزمن ولكنه وجدها هى الأخرى نظرية ميتافيزيقية لا يؤيدها الواقع لأنها تتعارض مع فكرة الصيرورة ولا تفسر كيف أن فكرة العدل تختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر .

وإذا كانت المذاهب السابقة قد فشلت في ضم مونتيكيو الى صفوفها ، فإن ثمة عددا من المؤلفين بمثابة نور أدى بمونتيكيو الى المنهج العلمى السليم لدراسة مشكلة القوانين فى أصلها وروحها ، وأول هؤلاء العلماء هو الايطالى جرافينا Gravina الذى كان ينصح الباحثين فى الدراسات القانونية بأن يضعوا فى اعتبارهم أن المشرعين عندما يشرعون انما يأخذون فى اعتبارهم الأول اختلاف الشعوب من حيث العادات والتقاليد التى تسودها والوسط الجغرافى الذى تعيش فيه ، والثانى هو الفيلسوف الألمانى أوتو افرايد Eberard الذى نادى بضرورة الابتعاد عن التفسيرات التوكيدية والبحث عن « دوافع القانون » التى تتلخص فى فائدة الدولة وعقلية الشعوب والعادات والأفكار السائدة فيها والعدالة الطبيعية . أما الثالث فهو اللورد الانجليزى بولنجبروك Bolingbroke الذى قال بضرورة مراعاة الأخلاق والعادات والتقاليد والمناخ والروح العام فى كل دولة عند التشريع لها . وكان أن انضم مونتيكيو الى رأى هؤلاء العلماء . وبدأ يبحث عن سر ائتلاف القوانين الوضعية قاصرا بحثه على القوانين الوضعية مقتصرنا فيها على القوانين السياسية والمدنية ، أما قانون الأمم الذى ينظم علاقة الدول بعضها ببعض فانه ثابت لأنه يركز على ركيزتين : الأولى ضمان السلام بين الأمم والثانية ضمان الاستقرار والبقاء لكل أمة . ولكن ما العوامل التى تتوقف عليها القوانين السياسية والمدنية السائدة ، فى كل مجتمع ؟ ثمة - فيما يرى مونتيكيو - فئتان من العوامل : عوامل أخلاقية أو اجتماعية تنحصر فى العامل الأخلاقى الأول وهو شكل الحكومة الذى

يتخذ المجتمع ، وعوامل فيزيقية تنحصر في العامل الفيزيقي الأول وهو المناخ الذي يسيطر على الاقليم ، ثم تأتي بعد ذلك بقية العوامل الأخلاقية والفيزيقية لكي تدور حول هذين العاملين الرئيسيين ، فالقوانين تتعلق تعلقا ضروريا بنوع الحكومة السائدة والمبدأ الذي تقوم عليه . . كما تتعلق بالعوامل الفيزيقية كالمناخ ونوع الأراضي والموقع والمساحة التي يشغلها المجتمع . . كما تتعلق بدرجة الحرية التي يمنحها دستور الحكم وبالدين السائد بين السكان وميول الشعب وثروته . . كما تتعلق أخيرا بعضها ببعض (أى كما تتأثر القوانين بهذه العوامل تتأثر كذلك بعضها ببعض) وبالمصدر الذي صدرت عنه وغاية المشرع من سننها والموضوعات التي تنظمها . ولا تؤثر هذه العوامل على القوانين بدرجة واحدة ، بل بدرجات متفاوتة ، فالعوامل الأخلاقية تؤثر بدرجة أكبر من العوامل الفيزيقية ، ذلك « أن العوامل الأخلاقية - فيما يرى مونتسكيو - تشكل الطابع العامة للأمة وتحدد نوع روحها العام بدرجة أكبر مما تفعل العوامل الفيزيقية » ، ويؤكد الفيلسوف هذا المعنى قائلا : « أن النظم والمعادن والتقاليد والأخلاق تستطيع أن تتغلب بسهولة على قسوة المناخ » . والعوامل الفيزيقية والأخلاقية التي تكشف مجتمعا من المجتمعات لا يقتصر تأثيرها على نشأة القوانين ، بل هي تؤثر كذلك على تطورها ونضوجها وتقويتها أو اضعافها ، حتى اننا نجد في كل عصر « جيلا من القوانين » يختلف عن جيل العصر السابق أو اللاحق ، اذ ثمة أجيال من القوانين على غرار أجيال بنى الانسان . وكل

« جيل من القوانين » ليس بلا شك إلا نتيجة لتفاعل كل هذه العوامل وتضافرها .

وإذا كانت هذه العوامل هي الأسس التي تتركز عليها القوانين فإن مونتسكيو يتناولها بالتحليل ، كل منها على حدة .

القوانين ونظم الحكم

ويبحث مونتسكيو هذه النقاط فيقول، إن الأشكال التي يمكن أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة : جمهورية وملكية وطفانيان . وهذا التقسيم كان محل نقد عنيف من العلماء لأن الطفانيان لا يعد شكلاً قائماً بذاته ، بل هو شكل ينحدر إليه كل أشكال الحكم إذا تطرق إليها الفساد ، ولكن مونتسكيو قد فصل بين الملكية والطفانيان لكي يحمل حملة شعواء على الحكم الطفاني بدون أن يسيء مع ذلك إلى البلاط الفرنسي الذي كان يقوم على الحكم التحكيمي ، والحكم الجمهوري - في رأى مونتسكيو - هو حكم الشعب أو من ينوبون عنه أو جزء من الشعب ، والحكم الملكي هو الذي يتولى الحكم فيه شخص واحد وفق قوانين واضحة الحدود لا يتعداها ، أما حكم الطفاني فهو يقوم على شخص واحد يحكم بلا قانون ولا قاعدة إلا أهوائه وعواطفه . والحكم الجمهوري على نوعين : فاما أن يحكم الشعب أو من يمثلونه وفق قواعد نيابية خاصة وتلك هي الديمقراطية ، وأما أن يكون الحكم في أيدي فئة من أغنياء الشعب وتلك هي الأرستقراطية . وفي الديمقراطية يستطيع كل شخص وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب أو حكم الشعب باسم

الشعب ، أما فى حالة الأرستقراطية فان الحكم محصور فى طبقة معينة أو عدة طبقات لا يتعداها وأحسن شكل للحكم الأرستقراطى هو ذلك الذى يقترب قدر الامكان من الحكم الديمقراطى . أما الحكم الملكى فهو الذى يقوم على هيئات تتوسط بين الملك والشعب وتكون لها اختصاصات محدودة تحديدا دقيقا يحد من سلطان الملك . ومونتسكيو اذ يتحدث عن هذه الأنواع من الحكم انما كان ينكر فى الحقيقة فى النظام الملكى الاقطاعى الذى ساد معظم الشعوب الاوروبية فى العصور الوسطى ، حيث كانت هيئات النبلاء والاشراف ورجال الدين والمدن الحرة تحد من سلطان الملك وتباعد بينه وبين الطغيان ، اذ بدون هذه الهيئات يصبح الملك - فيما يرى مونتسكيو - لا حدود لسلطاته ولا رادع لتصرفاته . اذ : « لا نبلاء بلا ملك ولا ملك بلا نبلاء ، اذ فى هذه الحالة الأخيرة يصبح الملك طاغية ، أما فى حكم الطغيان فان الطاغية يخلق بجانبه بعض الأمراء الكسالى الجهلام ذوى الشهوات التى لا تحدها حدود » . ومن سمات هذا النظام أن يعين الطاغية وزيرا يحمل الأعباء اسما ، بحيث يسمح هذا النظام للطاغية بأن يفعل كل ما يرضى نزواته ورغباته باسم ذلك الوزير .

والقوانين تحت الحكم الجمهورى تركز على التفصيلية لأن من يضعون القوانين هم أنفسهم الخاضعون لها والمتحملون لمسئوليتها ، والتفصيلية هنا تعنى التمسك بواجبات المواطن الصالح الشريف أى بتضحية المصالح الفردية ازاء المصالح العام ، أما الحكم الملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب فى ملكه، أما أساس حكم الطغيان فهو الخوف والرهبة لأن الرعايا

ليسوا أحرارا بل هم عبيد أذلام للطاغية الذى يبقى حكمه مرتكزا على هذه الرهبة من جبروته وسلطانه .

واذا كانت تلك هى الأشغال المختلفة لنظم الحكم فانها تؤثر تأثيرا كبيرا على القوانين المدنية والجنائية والادارية التى تنظم الحياة الاجتماعية ، ففى قوانين التربية والتعليم يعمل الحاكم على توجيه تلك القوانين بحيث تخدم أغراضه وتربى فى مواطنها هذه المبادئ التى يقوم عليها النظام الأساسى ، أى غرس مبادئ الفضيلة أو الشرف أو الخوف بحسب ما اذا كان النظام جمهوريا أو ملكيا أو طغيانا . وكذلك يؤثر نوع الحكومة فى القوانين الأخرى التى لا تتعلم بالتربية والتعليم ، فهو يؤثر على القوانين التى من شأنها أن تطمئن الناس على أشخاصهم وأموالهم حتى تستقر الأمور فى المجتمع وحينئذ لابد من سن القوانين الجنائية وأنشاء المحاكم ، وهذه القوانين تقوم على عقوبات خفيفة عادة تحت النظم التى أساسها الفضيلة أو الشرف ، أما فى النظام الطغيانى القائم على الخوف فتجد العقوبات صارمة وحشية غير انسانية . كما يؤدى الشكل السياسى للدولة الى سن قوانين تحمى الفرد من سوء استخدام النظام أو استغلاله ، وذلك فيما عدا النظام الطغيانى الذى يخضع الفرد فيه لكل أنواع الظلم والاستغلال بلا ضمان . أما فى النظامين الجمهورى والملكى فتسن قوانين تحمى الفرد وحياته المختلفة ، على أنه من الملاحظ - فيما يرى مونتسكيو - أنه كلما كانت الحكومة ديمقراطية تقوم باصلاحات يشعر بها الأفراد ، تقلل هؤلاء بسهولة ما تفرضه عليهم من أعباء مالية حتى تستطيع أن تضع ما يأتى كقاعدة عامة : « فى مقدور

الحاكم أن يجمع من الضرائب مقداراً يتناسب طردياً مع حرية المحكومين » •

ويتعلق بشكل الحكومة أيضاً ما سماه مونتسكيو قوانين الترف • فالترف في أية دولة من الدول إنما يكون نتيجة للتماوت بين الثروات ، فالدولة التي تكون الثروة فيها موزعة توزيعاً عادلاً بلا فوارق كبيرة لا يكون ثمة ترف يأتي من تمتع الإنسان بعمل الآخرين ، وعلى ذلك نجد أن الترف قليل أو معدوم – في رأى مونتسكيو – في الدول الديمقراطية أو الجمهوريات التي تكون الثروة فيها موزعة توزيعاً عادلاً ، وعلى ذلك فالجمهوريات المثالية هي التي يسودها حسن التوزيع وعدالته ، وهذا هو السر في أن الأفراد في كثير من الجمهوريات القديمة كانوا يطالبون دائماً بإعادة توزيع الثروات •

وهكذا إذا رحنا نبحث في جميع أنواع القوانين التي تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقاً وثيقاً بالنظام السياسي القائم فيها ، على أن النظام السياسي ككل شيء آخر قابل للفساد أما بطول « الاستعمال » أو بفساد القائمين عليه وحينئذ ينتشر الفساد والرشوة ، « الملكية تتحول بالفساد إلى طغيان حاكم واحد والأرستقراطية إلى طغيان عدة أفراد بينما يؤدي فساد الديمقراطية إلى طغيان الشعب » • فالسبب الأول مثلاً في فساد الديمقراطية ، هو أن يفقد الناس روح المساواة التي يجب أن تسود بينهم ، ومن ناحية أخرى تفسد الديمقراطية إذا زاد التمسك بروح المساواة عن حدود معينة ، إذ في هذه الحالة سيعتبر كل إنسان نفسه مساوياً لرئيسه

فى العمل ؛ وبذلك يرى أن من الخطأ أن يتلقى أوامر منه وأن من حقه أن يعصيه ، فتضيع الثقة بين الناس وتضطرب المقاييس وتنتشر الفوضى •

وإذا كان القسم الأول يعالج القوانين وأنواع الحكومات وعلاقتها بالقوانين السائدة فى مجال التعليم والعقوبات والترغيب ، ثم فساد الأنواع المختلفة للحكومات ، فإن القسم الثانى يعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى العمل منها الى النظر ، فيعالج مشكلة الحريات السياسية وأثرها على القوانين ومشكلة الرق السياسى والاسترقاق المنزلى وقوانين الدفاع والهجوم فى الدولة ، وأثر المناخ فى تشكيل القوانين ، وكذلك الدين وما سماه الروح العام للمجتمع • • • وهى موضوعات أقرب الى مشكلة تطبيق القوانين منها الى فلسفة القوانين ، كما أن موضوعات القسم الأول تميل أكثر الى وصف ما هو كائن فعلا بينما موضوعات القسم الثانى لا تقتصر أحيانا على ما هو كائن بل تتبعه بتوجيهات عملية تطبيقية • على أن هذا القسم من ناحية أخرى يعد استمرارا للقسم الأول من حيث أن كلا القسمين يبحث فى موضوع واحد وهو العوامل المختلفة التى تشكل القوانين فى كل مجتمع من المجتمعات • وسنتناول موضوعات القسم الثانى فى شئء من التفصيل لأنها أهم ما يتناوله الكتاب •

الحرية السياسية

يتكلم مونتسكيو عن علاقة القوانين بحالة الدفاع عن الدولة وحالة الهجوم ، وأهم ما يذكر له هنا هو دفاعه عن الحرب والغزو ، بوصف أنهما وسيلتان من وسائل الأمة للحفاظ على بقائها وضمان استمرار حياتها ، فهما اذن وسيلتان مشروعتان « ان حق الدفاع الطبيعي قد ينطوى أحيانا بالنسبة لدولة ما على ضرورة الهجوم ، كما يرى بعضهم على سبيل المثال أن حفظ السلام قد يمكن دولة أخرى من تدمير هذا السلام وعندئذ يكون غزو هذه الأمة الأخيرة هو السبيل الوحيد للحيلولة بينها وبين تدمير السلام » .

ثم ينتقل بعد ذلك لبحث في علاقة القوانين بالحرية السياسية وذلك موضوع من أهم الموضوعات التي تعرض لها اذ خصص له ثلاثة أبواب طويلة كاملة . والحرية في رأيه لا تعنى أن يفعل الفرد كل ما يريد ، ففي المجتمع الذى تسوده قوانين لا يمكن أن تعنى الحرية الا القدرة على عمل ما يجب أن يريده الفرد ، وعدم الزامه بفعل ، لا ينبغي أن يفعله . وأكبر ضمان للحرية السياسية هو فى مبدأ تقسيم السلطات الى ثلاث سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية بحيث تستقل كل منها بالتشريع وتنفيذ القوانين والقضاء على التوالى ولا تتدخل فى شئون السلطتين الأخرين . ويعزى الى مونتسكيو الفضل الأول فى نشر هذا النظام الذى نقله عن النظام السياسى الانجليزى مع بعض اصلاحات أدخلها عليه ، فأصبح مبدأ فصل السلطات بفضل مونتسكيو السمة الأولى لكل حكم ديمقراطى فى العصور الحديثة .

فالحرية السياسية يجب أن تكون مقيدة وفى حدود القوانين
فالفرد لى يكون حرا ، لأن الأفراد الآخرين سيكون عندهم
نفس هذ السلطة » .

ولكنه اذا فرض وتحققت الحرية فى شعب من الشعوب
فكيف السبيل الى ضمان بقائها واستمرارها ؟ « ان التجربة
الغالبة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل رجل ذى سلطة الى
اساءة استخدام هذه السلطة » ومن جهة أخرى دلت التجربة
على أنه لا بد فى المجتمع من رجل أو سلطة تتولى شئون الحكم،
وليس والحال هذه ثمة ضمان لتحقيق الحرية أو استمرارها
فى أى من النظم السياسية من ديمقراطية أو أرستقراطية
أو ملكية لأنها قد يتطرق اليها الفساد ، فكيف السبيل اذن
الى ايجاد نظام سياسى لا يتطرق اليه الفساد ؟ السبيل الوحيد
يتلخص فى توزيع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافأ
معه ، اذ لا يوقف السلطة الا سلطة توازنها وتتكافأ معها اذ
«لكيلا يستطيع أى ذى سلطة اساءة استغلال سلطته ، لا بد من
ترتيب الأمور بحيث، توقف سلطته سلطة أخرى تعادلها » .
فالسلطات يجب أن تنقسم الى ثلاث سلطات : تشريعية
وتنفيذية وقضائية ، وهذه السلطات وان كانت منفصلة فى
اختصاصاتها ستكون مضطرة بحكم حركة الأشياء للعمل معا
فى انسجام ووثام . فمونتسكيو لم يتجاهل كغيره من
الفلاسفة طبيعة الانسان بل نظر الى هذه الطبيعة نظرة
موضوعية مقدرا بحساب دقيق ما جبلت عليه من شر وخير
ونظر الى القوى التى تسيطر على الحياة السياسية ووضع لها
توجيها سليما يكتل تعاونها وانسجامها ، ولكى « نصل الى
حكومة معتدلة لا بد من ربط القوى بعضها ببعض والحد من

غلوائها وتوجيهها للعمل مع تنظيمها ، أى تقوم بعمل ما يشبه الرفاعة فى العالم الفيزيقي حيث نجد قوة فى جانب تعادلها مقاومة فى جانب آخر » .

المناخ وعلاقته بالقوانين

لم يكن مونتسكيو أول قائل بأثر العوامل الجغرافية على تشكيل العادات والتقاليد والقوانين السائدة فى المجتمع، بل سبقه الى ذلك كثيرون نخص بالذكر منهم أبقراط فى رسالته « عن الأجواء والمياه والأمكنة » وأفلاطون فى كتاب القوانين وأرسطو فى كتاب السياسة وكثير من العلماء الرومان مثل أوميدوس ، وابن خلدون عند العرب . ومن المصور الدينية نجد مالبرانس وبودان الفرنسيين وميكافيللى الايطالى والطبيب الانجليزى الشهير جون أورثيوى . ويبحث مونتسكيو هذا الموضوع فى أبواب خمسة كبرى من كتاب « روح القوانين » فالمعادات والنظم والقوانين تتأثر بالمناخ السائد فى الاقليم ، ذلك « أن الناس فى المناطق الباردة تقل حساسيتهم لأنواع السرور ، على حين تكبر هذه الحساسية فى المناطق المعتدلة وتصل الى درجتها العظمى فى المناطق الحارة . وكما نستطيع تمييز أنواع المناخ بخلوط العرض نستطيع بنفس الطريقة أن نميز درجات الحساسية . . . ويتبع الألم نفس القاعدة فان الله قد أراد أن يكون الألم متناسبا فى شدته مع ما يحدثه من اضطراب فى الجسم . ولما كان من المحقق أن الأجسام الكبيرة والألياف الغليظة للشعوب الشمالية أقل قابلية للاضطراب من ألياف شعوب المناطق الحارة الرفيعة والرقيفة ، فان نفسية تلك الشعوب

الأولى أقل حساسية للألم فالمناخ ذو أثر فيزيقي ضخم لا شك فيه على الأعصاب والمضلات الانسانية ومن ثم على أخلاق الأفراد وتصرفاتهم • والعقل نفسه والانفعالات ترجع الى عوامل فيزيولوجية ترجع بدورها الى عوامل مناخية ، وعلى ذلك يجب أن تكون القوانين السائدة في المجتمعات متناسبة مع الظروف المناخية المختلفة » •

ويعاود مونتسكيو في عدة فصول طويلة بيان كيف أن للمناخ أثرا على كل جزء في الجسم الانساني وما به من عصابات وافرازات وأثر ذلك على مزاج الانسان وأخلاقه وعاداته وطباعه « فقرة الناس أو حيويتهم مثلا تكون أكبر في المناطق الباردة • • وهذا مئ شأنه أن يؤدي الى نتائج ضخمة ؛ اذ يكون لدى الأفراد ثقة أكبر في أنفسهم وشجاعة أكبر وشعور أكبر بتفوقهم ورغبة أقل من الانتقام وتكون لديهم صراحة أكثر وميل أقل الى الرياء السياسي والشك والخداع ! ولكن في المناطق الحارة وحرارة الجو تبلغ أحيانا مئ الارتفاع في بعض المناطق بحيث يصير الجسم بلا قوة ينتقل ذلك الى العقل نفسه وينتج عن ذلك سلبية الأفراد ، فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات قيمة ، مع ميل للكسل وتحمل للعقاب الجسدي الجسمي مع عدم التأثر بالعقاب المعنوي وتأنيب الضمير ، ويوجد مع ذلك ميل للاستعباد • ومن هنا نرى كيف يرجع مونتسكيو وجود نظام الرق الى المناخ !

الروح العام فى المجتمع

والروح العام يتكون فى المجتمع من تعادل العوامل الطبيعية والثقافية التى تكتنفه • فالناس يخضعون فى حياتهم لعدة عوامل : المناخ ، الدين ، والقوانين ، ومبادئ الحكومة السائدة • والعادات والتقاليد ، ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العام ، وكلما زادت قوة أحد هذه العوامل فى أمة من الأمم ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس النسبة ، فمثلا نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما تقريبا حياة المجتمعات البدائية ، وتسيطر العادات على الصينيين وتسود القوانين فى اليابان •••

وهذا الروح العام بمثابة تيار فكرى عام يسيطر على المجتمع وهو يختلف من جماعة لأخرى ، وفى نفس الجماعة من فترة لأخرى ، وفق ما يحيط بالمجتمع من ظروف جغرافية وثقافية • ويقول مونتسكيو بأن على المشرعين أن يراعوا هذا الروح العام فى تشريعاتهم ، فلا يصدروا من التشريعات ما يتنافى معه لأنه يمثل الذوق العام للمجتمع فالاصلاح السياسى والاجتماعى يجب أن يكون متمشيا مع هذا الروح والا فشل وأتى بعكس المقصود منه • فإذا وجدت فى المجتمع عادات وتقاليد لم تمد ملائمة ، فان اصلاحها لا يتم بسن تشريع يحرمها لأنها متعلقة تعلقا وثيقا بالروح العام ، وعلى ذلك سيكون مثل هذا القانون تعسفيا ، انما يتم الاصلاح هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها المصلحون ويمثلون على نشأتها ونموها وتطورها • فإذا أراد الحاكم القيام باصلاحات فيجب عليه ألا يلجأ للقانون الا فى

النواحى المنظمة بقانون ، أما فى النواحى المنظمة بعمادات وتقاليده فيجب أن يلجأ فى شأنها الى غرس عادات وتقاليده جديدة » • ولا شك أن العادات والتقاليد تخضع خضوعاً شبيه تام للمناخ ، ومن هنا نجد أن ثمة شعوباً تسودها روح المحافظة على التقاليد وأخرى تسودها روح التجديد والتغيير بحسب ما يسودها من مناخ ، فالكسل المسيطر على شعوب المناطق الحارة يجعلها تتخذ مواقف سلبية من عاداتها وتقاليدها ومن هنا تنتج عندها روح المحافظة التى تتسم بها ، على حين يسود التغيير والتجديد المناطق الباردة ، ويجب أن يلاحظ المشرعون كل تلك الظروف عند سن تشريعاتهم •

الدين وعلاقته بالقوانين

وكنّا نود أن نعرض لرأى مونتسكيو فى الدين فى شئ من التفصيل ، لولا أنه قد غلب عليه التعصب الأعمى للديانة المسيحية ضد الاسلام مما يبعد بينه وبين المنهج العلمى السليم • فعندما ينتقل الى الكلام عن علاقة الأديان بالقوانين السائدة ، يدعى أن الديانة المسيحية تتفق مع الحكم الديمقراطى بينما الأديان الأخرى تتفق مع حكم الطغيان !! ويسوق كتمليل لذلك أن المسيحية حرمت تعدد الزوجات ، ومن ثم سمحت للحاكم بأن يكون أكثر صلة بالناس •

أما الأديان التى تسمح بتعدد الزوجات فانها تؤدى الى قطع صلة الحاكم بالناس ! وهذا هو السبب فى انتشار المسيحية فى أوروبا لأنها تتفق مع النظم الديمقراطية التى

تسود تلك القارة بينما انتشرت الأديان الأخرى فى آسيا لأنها تتفق مع حكم الطغيان السائد فى تلك القارة • وأخيرا يوازن مونتسكيو بين المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي فيذهب الى أن المذهب الكاثوليكي يتناسب مع النظام الملكي بينما يتلاءم البروتستانتي مع النظام الجمهوري •

ولما كانت الشعوب الشمالية فى أوروبا تتميز بروح الاستقلال والحرية بقسط أكبر من شعوب جنوب أوروبا ، فانها لم تتردد فى اعتناق البروتستانتية لأنه مذهب يقوم على الحرية أكثر مما تقوم الكاثوليكية ، اذ لا تعرف البروتستانتية التنظيم الكنسى التصاعدي فى شكله الحاد الصارم كما تعرفه الكاثوليكية ، ولا تعرف تلك الرئاسات التصاعدية التى تنتهى بالبابا ، وكل تلك الصفات تتفق مع النظام الجمهوري • بينما تملتق دول جنوب أوروبا بالكاثوليكية لأنها لا تعرف بالتدرج الكنسى الذى يتناسب مع تدرج الملكية والرئاسات التى تسود فيها • ثم يدرس مونتسكيو الشعور الدينى دراسة مستفيضة أدت به الى استخلاص بعض القوانين ، فهو مثلا يذهب الى أن التعلق بالدين يزداد كلما ازدادت الطقوس التى تفرض على أتباعه لأن كثرة الطقوس تؤكد الصلة بين الفرد والايمان الذى يعتنقه ، ويستنتج قانونا آخر وهو أنه لما كان الناس ميالين بطبيعتهم الى الرجاء أو الأمل المشوب بالخوف فان الديانات التى قالت بالجنة والنار والثواب والعقاب فى حياة أخرى قد استهوت الشعوب والأفراد أكثر من الديانات التى لا تقول بحياة أخرى يسودها العقاب والثواب ، ويدلل على ذلك بأن

شعوب اليابان التي لا تعرف ديانتها الثواب والعقاب في حياة أخرى لا تتمسك كثيرا بديانتها اذ تتركها بمجرد التيسير لمتعني المسيحية أو الاسلام مثلا . وتلك هي بعض أمثلة من بين كثير من الأمثلة التي يبين بها العلاقة بين الدين والقوانين .

ويمثل هذا الأسلوب يتكلم مونتسكيو عن علاقة القوانين بالأرض والتربة ، ثم التجارة ثم النقود والسكان ، فيدرس علاقة القوانين بهذه النواحي مستنتجا استنتاجات على درجة خطرة من الأهمية : فمثلا اذا كانت الأرض قابلة للزراعة فاننا نجد السكان مشغولين بمصالحهم الخاصة ولا يكون لديهم أى اهتمام بتحقيق حريتهم مما يجعلهم أسهل انقيادا للحكم الطغياني ، بينما اذا كانت الأرض جديبا لا يجد السكان ما يشغلهم عن تحقيق حريتهم ، كما ان هذه الأرض لا تكون عادة مطمعا للغزاة وبذلك تسود عند أهلها الشجاعة والعزة والتمسك بالحرية .

هذا هو ملخص لمحتويات كتاب روح القوانين تعرض فيه مونتسكيو لكل ما من شأنه أن يؤثر من قريب أو بعيد في تشكيل القوانين . ولقد كان المؤلف يستعين بمئات الأمثلة من النظم المختلفة التي كانت سائدة عند القدامى ومجتمعات العصور الوسطى والحديثة ليدلل بها على صحة استنتاجاته . فكتاب روح القوانين من هذه الناحية موسوعة كبرى في شتى العلوم والفروع من قانون وفلسفة واجتماع

واقتصاد ، بل وطب وفسولوجيا ... الى آخر كل تلك الفروع . ولا يسمنا الآن الا أن نتكلم عن آراء العلماء وموقفهم من هذا السفر الضخم الذى يمثل - رغم ما فيه من تعصب أحيانا ضد بعض الأديان وضد بعض الشعوب - مؤلفا كان له من الأثر ما لم ينله كتاب آخر غيره من مؤلفات القرن الثامن عشر على الاطلاق .

أهمية « روح القوانين » فى نظر العلماء

لقد اختلف العلماء - كما هى العادة دائما - على تقدير آثار مونتسكيو العلمية ولا سيما كتاب روح القوانين الذى كان المؤلف يستهدف فيه ادخال اصلاحات دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا فى فرنسا وحدها بل فى جميع الدول . ولذلك نجد « ميسار » وزير جمهورية جنيف آنذاك والذى لعب دورا ضخما فى سبيل نشر كتاب روح القوانين ، يقول : « أن مونتسكيو يتأليفه هذا الكتاب كان عالما ، ذا دراية بجميع الاقطار وجميع الأزمنة وجميع أنواع الحكم » . ويقول الفرنسى فرنيه Vernet بمناسبة قراءته لروح القوانين مغالبا مونتسكيو : « انك فرنسى عالمى صانع ، فكم أعطيت للجنس البشرى فى كتابك من دروس !! اننا نجد فى روح القوانين أشياء نافعة بقدر ما نجد من كلمات ، كما نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفيدة للجنس البشرى » . وذلك المفكر الايطالى تشرارى Cerari الذى خاطب مونتسكيو قائلا : « ان ملاحظاتك صالحة لرفع مجتمعات كل دولة الى مستوى الكمال والسعادة بالقدر الذى يستطيعه كل منها » . لقد اكتشفت نظاما وسط الخليط اللانهائى غير المنظم

للأهواء الانسانية • وانك لتوحى اليها بآراء تحمل في طياتها - قدر المستطاع - اصلاح الاتصالات وأنواع الخبرة التي تسود كرتنا الارضية » •

والواقع أن مؤلفات مونتسكيو على العموم وروح القوانين على الخصوص كانت بالنسبة للعصر الذي فيه أوفرت ما تكون نشرًا لروح الحرية والمناذرة بالاصلاح الاجتماعى ومن هنا كان تقدير معظم المؤلفين لآرائه • لذلك كان اللورد بولكى الانجليزى يثنى عليه لثقته للدستور الانجليزى ، وهو النقد الذى أدى الى اصلاح كثير من نواحى هذا الدستور وأدى الى ترسيخ الحياة الديمقراطية فى انجلترا • ويقول دالمير فى مقدمة الموسوعة : ان «روح القوانين» كتاب سيظل أثرا خالدًا يشهد لمبقرية مؤلفه وفضيلته ويتقدم العقل البشرى فى قرن سيمعد منتصفه فترة خالدة فى تاريخ الفلسفة •

والى جانب ذلك نجد كثيرا من العلماء والمفكرين ينقدون مونتسكيو ، ففولتير بالرغم من ثنائه على روح القوانين فى عدة رسائل ، يحمل على استقراء مونتسكيو فى كثير من رسائل أخرى ، ثم تحول نقد فولتير الى اطراء فنجدته يمتدح « روح القوانين » ومؤلفه فيقول : « ان الانسانية كانت قد ضيعت أعمالها المجيدة (من أجل الحرية) واستردها مونتسكيو » •

وفى ذات الوقت كان الفلاسفة الناشئون آنذاك مستائين حيث اعتبروا « روح القوانين » كتيبًا فى المحافظة على القديم ، واستاءوا من ورعه المعارض واعتدال اصلاحاته

المقترحة ، ومفهومة الهزيل الفاتر عن التسامح الدينى •
 وكتب هلفسيوس الى مونتسكيو يعنفه على تركيزه الشديد
 على أخطار التغيير الاجتماعى والمصاعب التى تعترضه •

ولكن كل تلك الآراء وأشباهها لا يمكن أن تحجب حقيقة
 لا شك فيها وهى أن الكتاب يعد أولا موسوعة علمية كبرى فى
 علم الاجتماع الوصفى ، اذ يقدم فيه مؤلفه وصفا شاملا
 لمئات العادات والتقاليد والقوانين التى سادت المجتمعات فى
 شتى عصورها ، كما أنه من أوائل المؤلفات التى أظهرت أن
 النظم الاجتماعية لا تسير بلا ترتيب ، بل هى تخضع لقواعد
 وقوانين دقيقة صارمة لا تقل فى دقتها عن القوانين التى
 تسود العالم المادى ، فكان مونتسكيو بهذا المبشر الأول لظهور
 علم الاجتماع الحديث ، حتى أن مؤلفا مثل اميل لازباكسى
 قد أطلق على مونتسكيو اسم « أرسطو علم الاجتماع » ،
 فأثره فى انشاء هذا العلم وفى توجيه المفكرين فيه فى
 العصور اللاحقة عليه لا يقل بحال - فى رأى لازباكسى - عن
 أثر أرسطو فى الفلسفة والفلاسفة • ويقول فاجيه : ان كل
 الأفكار الحديثة العظيمة بدأت بمونتسكيو •

وبعد •• فقد اعتبر كتاب روح القوانين أعظم انتاج
 عقلى فى القرن الثامن عشر له آثار بعيدة المدى فى التاريخ ،
 فقد كانت آراء مونتسكيو فى هذا الكتاب بمثابة ثورة
 فكرية هائلة فى الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى
 ••• وحسبنا أنه منظر مبدأ السلطات « التشريعية /
 التنفيذية / القضائية » الى يومنا هذا •

★★★

ثروة الأمم

آدم سميث

١٧٧٦م

وثيقة مهمة في تاريخ الفكر الاقتصادي لا تدانيها أية وثيقة أخرى

يعتبر آدم سميث (١٧٢٣ - ١٧٩٠) من أئمة الاقتصاد في القرن الثامن عشر ، وقد سماه البعض « أبو الاقتصاد الحديث » وأن كانت الموضوعات التي طرقتها هذا المفكر غير جديدة على الجنس البشري - إذ أن المعاملات الاقتصادية قد نشأت منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة - فإنه قد تناول هذه الموضوعات من زاوية جديدة فكانت معالجته لها فاتحة عهد جديد في تاريخ علم الاقتصاد •

فأدم سميث هو حقا مؤسس المدرسة الفكرية الكلاسيكية التي ظهر فيها مفكرون وفلاسفة اتسموا بخط فكري يكاد يكون موحدا أساسه حرية الفرد في نشاطه السياسي وحرية في أن يمتلك ما شاء له أن يمتلك من الثروة المادية التي تنقله إلى أعلى درجات المجتمع وحرية في أن يمارس التجارة الداخلية والدولية دون ثمة تدخل من جانب الحكومة •

كذلك فإن المدرسة الفكرية الكلاسيكية التي هي وليدة آراء آدم سميث ثم ريكاردو Ricardo ومالثوس malthus (١) من بعده هي أيضا وليدة الثورة الصناعية واكتشاف قوة البخار في تسيير العدد والآلات ، وهي وليدة المصانع الكبيرة

(١) مالثوس : (انظر صفحة ٢٧٤ من الجزء السادس من هذه الموسوعة)

والمنافسة الحرة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة • وفى كلمة موجزة فان المدرسة الكلاسيكية وليدة الرأسمالية المبكرة التى غلقت العالم الغربى منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن !

والمعروف - علميا - عن المدرسة الكلاسيكية أنها من تلك المراحل التاريخية التى نعم الناس فيها بالاستقرار وسكينة النفس وراحة البال ، لا لشيء الا لأن هناك توافقا بين المكتوب من جهة والواقع الاقتصادى الذى يعيش فيه الناس من جهة أخرى •

وقد أودع آدم سميث أفكاره الاقتصادية كلها فى هذا الكتاب الذى يعتبر بحق آية من آيات الفكر الانسانى •

ولهذا كله كانت الكتابة عن آدم سميث وكتابه « ثروة الأمم » ، بل كان مجرد استرجاع سيرة حياته وخلاصة فلسفته ، فى الوقت الحاضر ، مساهمة مفيدة من أجل فكره لتقدم الاقتصاد •

سيرته ومؤلفاته

ولد آدم سميث فى ٥ يونية ١٧٢٣ فى مدينة كيركالدى بأسكتلندا • وفى سنة ١٧٣٧ التحق بجامعة «جلاسجو» ، حيث تميز عن أقرانه فى دراسة الرياضيات والفلسفة •

وفى سنة ١٧٤٠ أوفد الى أكسفورد لى يعمد لسلك القساوسة ، وهناك درس اللغات وتذوق روائع الشعر

الانجليزى بجوار آداب اللغة اليونانية واللاتينية والفرنسية والاطالية . وبعد أن أقام سبع سنوات فى أكسفورد ، لم يلق خلالها معاملة طيبة لشغفه بالاطلاع وتحضر فكره ، تركها ، رغم نصيحة أصدقائه ، وعاد الى كيركالدى ليعيش فى كنف أمه ، وعدل عن اختيار سلك القساوسة . وعندما بلغ سن الخامسة والعشرين انتقل الى أدنبرة وألقى محاضراته فى الأدب والبلاغة .

وفى سنة ١٧٥١ عين أستاذا للمنطق فى جامعة « جلاسجو » ونقل فى العام التالى أستاذا للفلسفة الأخلاقية فى نفس الجامعة خلفا لأستاذه فرنسيس هتشو . وكان الاقتصاد السياسى يدخل ضمن دراسة الفلسفة . وقد قسم آدم سميث منهاج دروسه الى أربعة أقسام كبرى الأول : يتناول اللاهوت الطبيعى حيث يعالج الأدلة على وجود الله ، ويتناول صفاته الحسنى والمبادئ التى يقوم عليها الدين ، والثانى : يشمل مبادئ الأخلاق ، والثالث يدرس مبادئ الأخلاق المتصلة بالعدالة ، أما القسم الرابع : فيتناول بحث النظم السياسية التى من شأنها زيادة الثروة والقوة والرخاء فى الدولة .

وفى سنة ١٧٥٩ نشر كتابه الشهير « نظرية المشاعر الأخلاقية » وتناول فى هذا الكتاب القسم الثانى من دروسه ، الخاص بمبادئ الأخلاق .

وبعد أن نشر سميث هذا الكتاب الذى أذاع اسمه فى أوروبا كلها ، أخذ نصيب هذا الجزء الخاص « بمبادئ

الأخلاق» ينكمش في دروسه ، وبدأ يتوسع في دراسة القسم الثالث الخاص بمبادئ الأخلاق المتصلة بالعدل ، أملا أن يصل الى صياغة المبادئ العامة في القانون ونظام الحكم مع بيان تطورها .

ولكن لم يطل المقام بآدم سميث في جامعة جلاسجو ليعقق آماله في البحث الفلسفي القانوني ، اذ ترك الجامعة سنة ١٧٦٣ بعد سنوات أربع مع اخراجه لكتاب « العواطف الأخلاقية » ورحل الى فرنسا كمراقف ومعلم لدوق « بلكيه » Duke of Buccleukge . ولكن ما ترامى اليها من دروس آدم سميث في أواخر أيامه في جامعة « جلاسجو » قبل رحيله الى فرنسا ، يدل على أنه قد رسم في هذه الدروس الخطوط العريضة لكتابه الثاني « بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم » المعروف عادة باسم « ثروة الأمم » .

أقام سميث في «تولوز» ثمانية عشر شهرا تمكن خلالها، بسبب علاقاته ببعض رجال السياسة من التعرف على النظم السياسية والاقتصادية السائدة في فرنسا ، وبعد رحلة له في جنوب فرنسا واقامة شهرين في « جنيف » بلغ باريس حيث اتصل بمشاهير الفلاسفة السياسيين من « الفيزيوقراطيين » (٢) الذين كانوا يسمون « بالاقتصاديين » ومنهم « كيناي » و « ترجو » .

(٢) الفيزيوقراطيون : مدرسة فكرية اقتصادية سادت فرنسا في منتصف القرن ١٨ تؤمن بوجود قوانين طبيعية تكفل سعادة البشر ولا ينبغي للدولة التدخل في سير هذه القوانين . وأن الزراعة وحدها هي مصدر الثروة . ومن أبرز قادة هذه المدرسة « كيناي » .

ثم عاد إلى « كيركالدی » ليميش عشر سنوات يقضى معظمها في البحث والتأمل ليتم كتابه الكبير « ثروة الأمم » . وكانت الخطوط المريضة لهذا الكتاب قد نبتت من القسم الرابع من دروسه في الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام الثلاثة عشر التي قضاها أستاذا في « جلاسجو » ويتضح ذلك مما نقل اليها عن دروسه في سنة ١٧٦٣ . ولقد كان لاقامة آدم سميث في « تولوز » أثرها في تبلور أفكاره وتحديدتها . أما اخراج الكتاب في صورته النهائية فقد استغرق عشر سنوات طويلة قضى سميث معظمها في عزلة وتأمل ، وإن تغلبت زيارات للنسبدن وأدنبرة أفادت في تزويده بمعلومات وحقائق أفادته في اخراج الكتاب على النحو الذي نعرفه .

وقد قسم سميث كتابه « ثروة الأمم » خمسة أجزاء أو خمسة موضوعات أساسية :

يعالج في الجزء الأول أسباب تحسن القوى الانتاجية العمالية وتوزيع الثروة على من أسهم في انتاجها ، فيناقش فكرة تقسيم العمل التي تصل بالانتاجية الى مستواها الأمثل ، ومن هنا يعرج الى التبادل والى النقود ، ثم الى الأسعار ويدرسها جميعا دراسة مستفيضة . وهو ينتقل بعد ذلك الى دراسة مشكلة التوزيع ، فيعالج الأجور والريع والفائدة والريع معتبرا اياها عوائد عوامل الانتاج - العمل والأرض ورأس المال ، والتنظيم على الترتيب - وهكذا يمكن أن يقال : ان الجزء الأول من ثروة الأمم يعالج كلا من الانتاج والتوزيع .

ويخصص سميث الجزء الثانى من كتابه لدراسة رأس المال ودوره فى العملية الانتاجية فينادى بضرورة زيادته وتجميعه طالما أن المنظم يسير قدما فى عملياته الانتاجية مسميا عملية التجميع هذه بظاهرة التجميع الرأسمالى معتبرا اياها سمة من سمات الرأسمالية الصناعية وبدونها قد تقف تماما الصناعة الرأسمالية •

أما الجزء الثالث من الكتاب فقد خصصه سميث لدراسة التنمية الاقتصادية والظروف الملائمة لها ، وهو الموضوع الذى يعالج بتفصيل واف فى هذه الأيام • وسميث حين يتعرض لمشكلة التنمية يبدى بعض التحفظ والشك فى امكان تحقيق تنمية اقتصادية بمعدل معقول فى الدول والشعوب المستعمرة : فالاستعمار - فى رأيه - ظاهرة من ظواهر العصر الذى وجد فيه ، والمستعمرات وجدت لتغذى الدول الصناعية العظمى بالمادة الأولية والطعام بأسعار زهيدة وليس لها الحق فى أكثر من هذا • وهو رأى استعمارى سخيف لا يجد له مكانا بالطبع بين الاقتصاديين المعاصرين •

ويعمد سميث فى الجزء الرابع من مؤلفه الى نقد بعض المدارس الفكرية التى سبقته : فانتقد التجاريين (أى أصحاب المذهب التجارى الذى ساد اياه القرنين السادس عشر والسابع عشر) وهو فى اعتقاده هذا يرسى الحجر الأساسى فى بناء المدرسة الكلاسيكية التى تدين أولا وقبل كل شيء آخر بالحرية الاقتصادية : أى رفع القيود والاجراءات التى فرضها التجاريون لتنظيم الاقتصاديات القومية الأوروبية حينذاك •

أما الجزء الخامس فقد خصصه لرسم سياسة مالية واقتصادية أمثل لزيادة الإيرادات المالية في الدولة وترشيد الانفاق . وهو في هذا لا يباعد بينه وبين الحرية الاقتصادية، وإنما يعتمد الى اقرار هذه الحرية في ظل التجارة الدولية الحرة بين الدول على أساس تخصص كل دولة فيما هي أهل له في الانتاج ومبادلاته بشكل حر مع انتاج آخر لدولة أخرى تتمتع فيه بميزة انتاجية مطلقة .

فكان آدم سميث قد قضى أكثر من عشرين عاما في الاستقراء والبحث والتفكير والتأمل ليخرج كتاب « ثروة الأمم » في أوائل سنة ١٧٧٦ . وقد ساعدته اقامته في البيئة التجارية التي اشتهرت بها مدينة جلاسجو واتصالاته برجال الأعمال على تكوين فكرة حقيقية عن النشاط الاقتصادي . كما أن سفره الى فرنسا واتصاله « بالفيزيوقراطيين » كان له أثره في تأكيد فكرته عن مزايا الحرية الاقتصادية وأصالة النظام الطبيعي .

وبعد أن أخرج سميث كتابه بسنتين عين مراقبا للجمر بك بأسكتلندا ، وهي وظيفة ذات أهمية كبرى . وانتخب في سنة ١٧٨٧ مديرا لجامعة جلاسجو ، وقد كتب بهذه المناسبة ما يدل على مدى تعلقه بالحياة العلمية يقول :

« لا يستطيع رجل أن يكون مدينا لجماعة ما بقدر ديني لرجال جامعة « جلاسجو » ؛ فلقد علموني ثم بعثوا بي الى « أكسفورد » ، وعند عودتي الى أسكتلندا اختاروني عضوا معهم ثم نقلوني لأشغل مركزا أحاط به الشرف ، إذ شغلته

الدكتور هتشسون من قبل • ان فترة الثلاثة عشر عاما التي قضيتها عضوا في هذه الجماعة أذكرها باعتبارها أنفع فترة في حياتي وبالتالي أكثر فترات حياتي سعادة وأعظمها شرفا • والآن وقد مضى ثلاثة وعشرون عاما على تركي الجامعة أجد أصدقائي القدامى يذكرونني بانتخابهم اياي مديرا للجامعة، فيمتلئ قلبي بسرور لا يتأتى التعبير عنه » •

وقد قضى سميث الفترة الأخيرة من حياته مريضاً ، واستطاع في مرضه أن يعيد طبع كتابه « نظرية المشاعر الأخلاقية » بعد ادخال بعض الاضافات عليه • ولم يترك لنا آدم سميث شيئاً آخر غير كتابيه الكبيرين فيما عدا بعض الأبحاث الفلسفية التي نشرت بعد وفاته سنة ١٧٩٥ •

الفلسفات المؤثرة في آراء سميث

إذا نظرنا الى الفكر الاقتصادي قبل أواسط القرن الثامن عشر فلن نجد بحثاً شاملاً يحاول تفسير الظواهر الاقتصادية في جملتها • والفلسفة الاقتصادية التي كانت تتحكم في العالم خلال القرون الثلاثة التي سبقت القرن الثامن عشر هي فلسفة التجاريين التي كانت ترى تنظيم الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كمية الذهب والفضة داخل الدولة ، فالهدف النهائي للسياسة الاقتصادية عند التجاريين كان ينحصر في التحكم في ميزان المدفوعات لتحقيق فائض ، أما أساليب هذه السياسة فكانت تختلف من دولة لأخرى تبعا لطروفها الخاصة ووفقا للفلسفة التجارية التي تسود حكامها • وإذا كان بعض الكتاب قد حاولوا في أواخر

القرن السابع عشر أن يقارنوا الميزة النسبية بين التجارة والزراعة وكان الفكر قد بدأ يتجه في أوائل القرن الثامن عشر إلى مناقشة مذهب تقييد التجارة ، إلا أنه لم توجد أية دراسة تقوم على بحث شامل للمشكلة الاقتصادية قبل منتصف هذا القرن . ولم تظهر هذه الدراسة إلا على يد الفيزيوقراطيين وآدم سميث .

ونود أن نشير قبل التعرض للفيزيوقراطيين إلى أسماء بعض الفلاسفة الذين اتفق المؤرخون على أن آدم سميث قد تأثر بهم تأثراً مباشراً .

فقد قيل إن سميث قد تأثر بفرنسيس هتشسون الذي سبقه في شغل كرسي الفلسفة الأخلاقية في جلاسجو ، نظراً لوجود شبه بين كتاب « ثروة الأمم » وبين دروس هتشسون من ناحية منهج البحث وترتيب المواد ، وكذلك لأن هتشسون قد عالج فكرة تقسيم العمل وبعض المسائل المتصلة بنظرية القيمة ، كما أنه كان من المدافعين عن فكرة الحرية .

وكذلك قيل إن آدم سميث تأثر بدافيد هيوم نظراً لأنه قد عالج في دراسات قصيرة ، بعض المسائل الاقتصادية المهمة التي تعرض لها آدم سميث فيما بعد ، مثل موضوع النقود وسعر الفائدة وحرية التجارة ونقد مذهب « التجاريين » الذين كانوا يخلطون بين النقود وبين ثروة الأمم وقيسون درجة غنى الدولة ورخائها بما لديها من المعادن النفيسة ، وكذلك نقد سياسة التجاريين في تقييد التجارة ، وبيان أن رخاء دولة ما لا يضر الدول الأخرى بل يفيدها .

وممن قيل بأنهم أثروا في فلسفة آدم سميث بل في فلسفة « الفيزيوقراطيين » الطبيب الفيلسوف برنارد دى مندفيل الذى كتب فى سنة ١٧٠٤ القصيدة المشهورة « قصة النحل » وفكرتها الأساسية ان المدنية بما تتضمنه من ثروة ومن علم إنما ترجع الى ما غرس فى نفوسنا من رغبة فى اشباع حاجتنا غير المحدودة وسعينا الى الرفاهية والمتعة .

فرذائل الانسان ، لا فضائله ، هى أساس المدنية فى رأى « مندفيل » . هذه الفكرة نجدها عند آدم سميث أيضا فى كتاب « نظرية المشاعر الأخلاقية » . ثم نجد نفس الفكرة « فكرة الرغبة الانسانية » أو « المصلحة الشخصية » فى كتاب ثروة الأمم أساسا عريضا لكل فلسفته فى النظام الطبيعى ، باعتبارها الدافع الأساسى للنشاط الاقتصادى فى جميع صورته .

أما عن « الفيزيوقراطيين » فإنهم قد حاولوا البحث عن سر الرخاء ومصدر الثروة وعن أفضل النظم لتحقيق الرخاء وزيادة الثروة . وقد وجدوا أن المصدر الأصلى لكل ثروة هى الأرض . وأن العمل الزراعى هو العمل الوحيد المنتج ، لأنه يترك ناتجا صافيا يزيد عما أنفق على الانتاج . أما الأعمال الأخرى كالعمل الصناعى أو التجارى فإن ما تضيفه من قيمة جديدة يتعادل تماما مع ما أنفق على عملية الانتاج ، وذلك لأن الطبيعة التى تتعاون مع الانسان فى الانتاج الزراعى لا تتعاون معه فى صور الانتاج الأخرى . وقد بين كيناي Kenai فى كتابه الشهير « الجدول الاقتصادى » سنة ١٧٥٨ أن الناتج الصافى لطبقة الزراعة يتداول فى جسم الهيئة الاجتماعية كما يسرى الدم فى جسم

الانسان . وبين « الفيزيوقراطيون » أن هذا النظام الطبيعي الذي وصفه الخالق هو الذي يؤدي الى قدر من الرخاء ، وهو نظام يقوم على احترام الملكية والحرية ولا يحتاج الى قانون وضعي يقرره ، وان مهمة الدولة تنحصر في ضمان احترام الملكية الفردية والحرية الاقتصادية . ولذا كان من الواجب اطلاق الحريات الاقتصادية بصورة كاملة حتى يتحقق الرخاء . وقد كان « الفيزيوقراطيون » يرون أن خير من يحكم هو المستبد العادل الذي يوجه الأفراد الى النظام الطبيعي ولا يتدخل فيه . وكان من رأيهم أن النظام المالي للدولة يجب أن يقوم على فرض ضريبة وحيدة هي ضريبة الأرض الزراعية .

واذا كان ادم سميث قد تأثر بمن سبقه من الفلاسفة والباحثين في المسائل الاقتصادية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فانه قد تلقى طابع فلسفة عصره ، فالقرن الثامن عشر قد تميز بفلسفة القانون الطبيعي التي تقول : ان ثمة مجموعة من القواعد تبين ما هو صواب وما هو عدل ومتمش مع الأخلاق بصفة عامة ، وانه من الممكن التعرف على هذه القواعد عن طريق العقل أو الاحساس الخلقى ، كما تقول أيضا : ان لهذه المجموعة من القواعد سلطة أعلى مما تمليه سلطة الحاكم الانساني أو يقضى به العرف . ولقد حاول آدم سميث أن يكشف عن هذه القواعد بالنسبة للنظام الاقتصادي هذا . ولما كان النصف الثاني من القرن الثاني عشر قد شهد بدء التحول الى النظام الرأسمالي الصناعى

القائم على المنافسة ، وتبدت عيوب النظام الاقتصادى القديم المؤسس على القيود المفروضة على حرية العمل والمبادلة ، فقد أدى هذا التطور المادى ، كما أدت الدعوة الفلسفية سالفة الذكر الى زعزعة الثقة بفلسفة التجارين وسياستهم، وأخذ يحل محل هذه السياسة فى العمل قدر من الحرية الواقعية ، سواء أكان ذلك بالنسبة للقيود المفروضة على التجارة الدولية وعلى حرية العمل فى بريطانيا أم بالنسبة للقيود المفروضة على حرية المبادلات الداخلية فى فرنسا.

فآدم سميث قد وجد فى فترة مكنته من أن يشاهد عيوب النظام الاقتصادى القديم المتداعى ، وهو نظام كان قوامه القيود العتيقة على نظام الانتاج والمبادلة ، وقد استطاع أن يلاحظ بشائر نظام الحرية الوليد . واذا كان آدم سميث لم يستشعر الثورة الصناعية التى كان ميلادها قد تم باختراع المحركات الآلية ، فانه قد استنبط أن ثمة نظاما أفضل قوامه الحرية والمصلحة الفردية ومن شأنه أن يؤدى الى الخير العام . ولقد جاء ما كتبه تعبيراً رائعا عما كان يختلج فى ضمير عصره ، ولذا فان كلمته لم تذهب أدراج الرياح ، بل كان لجرسها وقع عميق فى خيال جيله ، وفى نفس من تبعه من الأجيال .

المظاهر الكبرى لاقتصاديات آدم سميث

واذا كان آدم سميث قد رأى مدى ما تنطوى عليه سياسة التجارين من أخطار الثروة وجد فى البحث عن سر الرخاء ومصدره ، واذا كان أيضا مثل « الفيزيوقراطيين » الذين

عرفهم وأعجب بهم قد تأثر بفلسفة القانون الطبيعي التي سادت القرن الثامن عشر ، فانه قد وصل الى تحديد صورة للنظام الطبيعي تختلف كثيرا عما قال به الفيزيوقراطيون كما انه كان أكثر منهم احساسا بحقائق الحياة وأقل تعبدا بالفكرة الواحدة المجردة • ذلك ان آدم سميث كان أبعد ما يكون عن المذهبية انعمياء •

وقد وجد سميث أن المصدر الأول للثروة ليس الأرض بل هو العمل، وبدأ كتابه «ثروة الأمم» بتلك الجملة المشهورة: « العمل السنوى لكل شعب هو الرصيد الذى يمونه بالمواد التى يستهلكها خلال السنة من ضروريات المعيشة وكماليات الحياة سواء أكانت هذه المواد مما ينتجه العمل الوطنى أم مما يشتري من الشعوب الأخرى مقابل منتجات العمل الوطنى » • وبالتالى فان ثروة الأمم تزداد كلما زودت قوة العمل • وتحقق هذه الزيادة فى رأى آدم سميث عن طريق التخصص وتقسيم العمل ، وكذلك تزداد ثروة الأمم بازدياد عدد العمال المشتغلين على نحو يتمشى مع زيادة المستهلكين « عدد السكان » وهو ما لا يأتى فى رأيه الا بزيادة رؤوس الأموال المستثمرة •

النظام الطبيعى يؤدى الى الصالح العام

ولكن ما انقوى التى تعمل على أن تبلغ الثروة أقصاها ويفضلها يتحقق تقسيم العمل وتوزيع الاستثمار على أوجه النشاط على النحو الأمثل ؟ يرى آدم سميث أن ثمة غريزة قد ركزت فى الانسان وهى المصلحة الشخصية التى

تدفع به الى محاولة تحسين حاله . هذه الغريزة التي تحكم تصرفات الافراد تؤدي الى تحقيق الخير كله للجماعة ؛ وذلك لأن الافراد عند سعيهم لتحقيق مصلحتهم الشخصية ، تقودهم - كما يقول آدم سميث - « يد خفية » ولا شك في أنه يقصد يدا الهية ، تقودهم الى غاية لم يقصدوها وهي تحقيق الصالح العام . والنظام الطبيعي عند آدم سميث نظام تلقائي ينبثق عن الدوافع النفسية للانسان ، وهو نظام يؤدي الى تحقيق الصالح العام ما دامت هناك حرية اقتصادية . فتقسيم العمل مثلا لم يأت نتيجة تفكير انسان نظم العالم ، بل انه ينشأ من سعي الانسان لتحقيق مصلحته . فالفرد الذي يعيش في جماعة يعرف انه يستطيع الحصول على ما يريده من انتاج الآخرين لو باعهم فائض انتاجه ، ولذلك يتخصص في انتاج السلعة التي يمتاز في انتاجها ثم يستبدل بها السلع الأخرى . فتقسيم العمل أساسه رغبة الفرد في تحسين حالته ، كما أن أساسه غريزة المبادلة وكذلك الحال بالنسبة للنقود فانها لم تنشأ من قرار من السلطة العامة ، ولكنها خرجت من الغريزة الانسانية ، فكل فرد يسعى الى أن يكون لديه كمية من مواد أو منتجات معينة ، يمكن أن يستعملها لتسهيل عملية المبادلة للحصول على ما يحتاج اليه من منتجات ، هذه السلع التي تتميز بالقبول العام في جماعة معينة هي الأصل التاريخي للنقود ، فالنقود أيضا تعود بشأنها الى الغريزة الانسانية ، وكذلك تكوين رأس المال يتم بصورة طبيعية لتلقائية نتيجة سعى الافراد الى تحسين حالتهم . فهذا الميل يدفع بهم الى الادخار ، ويحثهم على استثمار هذه المدخرات ، وبالتالي يؤدي الى زيادة رؤوس

الأموال وإلى زيادة انتاجية العمل وزيادة عدد العمال
المشتغلين ، أى إلى زيادة ثروة الأمم •

وقد مضى آدم سميث فى شرح تفاصيل هذا النظام
الطبيعى المنبعث من الفرائض الانسانية ، المؤدى إلى زيادة
ثروة الأمم ونمو نظمها الاقتصادية على نحو يصل بالأمم إلى
الرفاهية وراح يبسط القول فى هذا النظام الطبيعى سواء
أكان ذلك من ناحية الانتاج أم المبادلة •

ولنا أن نسأل : ماذا كان رأى آدم سميث بشأن الدور
الذى يتعين أدائه على الحكومة أو « الحاكم أو الكومنولث »
كما دعاها ؟ الجواب عنده بسيط جدا • فهو يرى أن يقتصر
دور الدولة على محاولة توسيع نطاق السوق بشق الطرق
وتنظيم النقد وضمان تنفيذ العقود تنفيذا أميناً • وعلى
الدولة أن تعمل على تحقيق حرية الصناعة والتجارة بامتناعها
عن التدخل، فليها أن تلتفى نظام «المنع» ونظام «الاعانات»،
وأن تمتنع عن التدخل فى التنظيم الصناعى ، وأن تترك
الحرية الكاملة للعمل ورأس المال ، إذ إن رأس المال فى هذه
الحالة سيتجه تلقائياً الاتجاه الذى يتمشى مع صالح
صاحبه ، ويؤدى إلى زيادة الثروة القومية •

الاتزان والنسبية فى الاقتصاد السياسى

هذا ولم يكفِ آدم سميث ، فى بحثه عن تفسير الظواهر
الاقتصادية ، وفى عرضه للنظام الطبيعى ، وفى تفاؤله
بنتائج هذا النظام ، وفى دعوته إلى الحرية والفردية ،

بغافل عن عيوب هذا النظام أو عن جشع الانسان ومخاطر هذا الجشع • ولذا فقد أدخل الاتزان والنسبية في الاقتصاد السياسى ، ودفع بهذا العلم فى نطاق العلوم الاجتماعية ، معارضا بذلك الاتجاه الفيزيوقراطى الذى اتجه بالاقتصاد السياسى الى زمرة العلوم الطبيعية • هذه الناحية فى آدم سميث من أمتع نواحيه وأكثرها إبرازا لطبيعته ، التى تأبى الانسياق وراء الاعجاب باتساق البنين النظرى ، ولا تنسى حقائق الوجود الانسانى •

فتراه ، وان كان من أنصار المشروع الخاص والنظام الفردى ، متيقظا لاحتمال قيام الاتفاقات بين أصحاب المصالح من أرباب الأعمال ، مما يعطل قيام النظام الطبيعى القائم على المنافسة ، ويفوت ما كان يراه من آثاره الطيبة بالنسبة للجماعة ، فيقول : « انه لا يتأتى لأفراد من مهنة واحدة أن يجتمعوا ، حتى ولو كان اجتماعهم مجرد التسلية ، الا واتجه الى التآمر ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار » •

واذا كان آدم سميث قد بين دور الدولة على النحو الذى أوضحناه ، الا أنه قد وافق على القوانين المحددة للفائدة تقاديا من أن يستثنى خطر الربا • وكذلك نادى بتنظيم اصدار النقود حتى لا تؤدى المحافظة على « حرية بضعة أفراد الى تعريض أمن الجماعة كلها للخطر وهو ما يفرض على قوانين الدولة أن تقيد مثل هذه الحرية سواء أكانت حكومتها أكثر الحكومات تحرا أم أشدها دكتاتورية » •

وكذلك اذا كان آدم سميث من أنصار حرية التجارة ، فإنه قد أجاز الحماية التجارية لحماية الصناعة التى تعد

ضرورة للدفاع الوطنى ذلك لأنه كان يرى « أن الدفاع أكبر أهمية من الثراء » .

وكذلك أجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات مماثلة للرسوم المفروضة على الانتاج الملقى . كما أجاز المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى تتخذ اجراءات حماية ضد الصادرات الوطنية ، وكان من رأيه التدرج عند الغاء نظام الحماية التجارية لرعاية الصناعات الوطنية التى كانت تتمتع بتلك الحماية والتى تستخدم عددا كبيرا من العمال .

أما عن نظريته الى الطبقة العاملة فانه كان شديد الحساسية لطروفها ، الى درجة أنه يبدو غير مؤمن بمعدالة النظام الطبقي فى التوزيع رغم ايمانه بفائدته فى الانتاج فنراه بعد أن يقرر فى صدر الفصل الثامن من الجزء الأول انه « فى الوضع السابق على تملك الأراضى وتكوين رأس المال كان للمعامل كل نتاج عمله ، فلم يكن له مالك أو سيد ليقتسم معه » . ثم يبين كيف أن نظام الملكية واستخدام رأس المال فى الانتاج يؤديان الى اقتطاع جزء من دخل العمل لكل من هاتين الفئتين .

ولاحظ سميث كذلك انعدام المساواة فى قوة المساواة بين الأجراء وأرباب الأعمال وفى هذا يقول : « ان بين السادة دائما وفى كل مكان تفاهما شبه خفى ، ولكنه دائم متجانس ، من حيث عدم رفع أجر العمل فوق المعدل الفعلى » ، وقلما سمع الجمهور بهذه الاتفاقات فيما بينهم ، ولكن محاولات العمال من أجل التكتل ومقاومة خفض الأجور أو

زيادة الأرباح ، كانت تؤدي إلى الاستنكار الشديد ، كما أن العنف الذي لازم أحيانا أمثال هذه الحركات كان يجمع بشدة .

ولم يفت سميث أن يلاحظ الحاجة إلى المنافسة كشرط لقيام نظام الحرية الطبيعية الذي يتحدث عنه . لقد كان عدوا عنيدا للاحتكار ما عدا وظائف قليلة تكون فيها المنافسة باعثا على الاسراف كما هي الحال في شق القنوات . وكان يقول : « ان الاحتكار عدو الادارة الحسنة التي لا يمكن توافرها الا نتيجة المنافسة الحرة العامة التي ترغب كل امرئ على الالتجاء اليها كوسيلة للدفاع عن النفس » .

ويعلن سميث أن الربيع في جوهره سعر احتكاري . ان كمية الأرض الجيدة أو المرغوب فيها محدودة ، والذين يملكونها يمكنهم استخلاص شيء من المستهلك ، وهو ما لا يدفعه مقابل العمل أو رأس المال الضروري ، فالربيع المرتفع ليس الا وليد الثروة القومية الكبيرة أو الأجور العالية . وحين يحلل سميث الربيع فإنه يستبقي مذهب « الربيع غير المكتسب » الذي أصبح له تأثير كبير ، كما أنه في هذا التحليل انما يعكس لنا شعور المنتج الصناعي ضد مخلفات النظام الاقطاعي والملاك الزراعيين .

العمل ودوره الأساسي في خلق الثروة

وينحصر الهدف الأساسي من كتاب « ثروة الأمم » كما يدل عنوانه في البحث في طبيعة هذه الثروة وأسبابها . ولقد سبق أن عرضنا باختصار نظرية آدم سميث في النظام

الطبيعى الذى يحكم تطور ثروة الأمم ويؤدى الى زيادتها ، اذا ترك الأفراد أحرارا فى اتباع غرائزهم ، وسعوا لتحقيق مصلحتهم الشخصية ، وكفلت لهم الدولة الأمن والعدالة والتعليم . فآدم سميث يؤمن بتلقائية التقدم الاقتصادى والاجتماعى ، ويرى من ناحية أخرى أن النظام الطبقي يعنى الحكومة من المسؤولية الاقتصادية « ويعفيها من واجب تعرضها لمحاولة أدائه الى حالات كثيرة من خيبة الأمل ، وذلك لأن أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به راحة أى عقل ونفاذ كل علم ، مهما كان هذا الواجب الذى يتضمن مراقبة نشاط الأفراد وتوجيههم الى الأعمال الأكثر تمشيا مع الصالح العام » . فهو لم يكن يتخيل وضع برنامج مفصل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس علمى .

وفى النظام الطبقي الذى رسم آدم سميث صورته ، يلعب العمل الدور الأساسى فى خلق الثروة ، سواء أكان عملا صناعيا أم زراعيا أم تجاريا . وهو فى هذا الصدد قد تقدم كثيرا عن الفيزيوقراطيين الذين كانوا يرون أن العمل الزراعى هو العمل المنتج الوحيد . ولكن آدم سميث لم يستطع التحرر تماما من فكرة عدم انتاجية بعض صور النشاط الانسانى ، بل ظل يقسم الأعمال الى أعمال منتجة وأعمال غير منتجة . فالأعمال المنتجة هى الأعمال التى تزيد من قيمة المواد التى تتركز عليها ، أما الأعمال غير المنتجة فهى الأعمال التى قد تكون نافعة ولكنها لا تزيد من تلك القيمة . وهذه الأعمال كما يقول سميث : « تهلك فى نفس لحظة أدائها ، مثل عمل الخادم » ويلحق به أعمالا أساسية

مثل عمل الحاكم والقسيس وراقص الأوبرا ... الخ •
فالخدمات لا تدخل عنده في باب الأعمال المنتجة •

واذا كان آدم سميت قد أدخل في نطاق الأعمال المنتجة الى جانب العمل الزراعى ، العمل الصناعى والتجارى ، فانه برغم ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط في التقدم وفقا لما أسماه « السير الطبيعى للأمور » ، وأعطى المرتبة الأولى للنشاط الزراعى ، باعتباره أكثر صور النشاط توظيفاً للعمال ، ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط الصناعى ، والثالثة للنشاط التجارى ، مقسماً هذا النوع الأخير الى درجات متفاوتة الأهمية •

وتزداد انتاجية العامل تبعاً لمدى تقسيم العمل ، وذلك لأن تقسيم العمل يؤدي الى زيادة مهارة العامل والى توفير الوقت اللازم للانتاج ، كما أن التخصص الذى يترتب على تقسيم العمل يؤدي الى الوصول الى أفضل الطرق لأداء العمل والى اختراع الأدوات التى تساعد العامل على زيادة الانتاج • وقد ضرب لذلك المثال المشهور فى زيادة انتاج الدبابيس تبعاً لتقسيم العمل •

وان الفقرة الشهيرة التى أوضح فيها أن تخصص العمليات فى عمل الدبابيس يرفع من انتاجية العامل ، لتعد نموذجاً فى حسن الشرح والايضاح :

« ولنضرب على ذلك مثلاً نستقيه من إحدى الصناعات القليلة الأهمية التى روعى فيها تقسيم العمل وهى صناعة الدبابيس ، فالعامل الذى لم يتدرب على هذه الصناعة ربما

يعجز عن صنع دبوس واحد يوميا حتى ولو بذل أقصى جهده ، وبالتالي لا يستطيع أن يصنع دبوسا • ولكن بالطريقة المتبعة الآن في هذه الصناعة لا يصبح العمل بأكمله حرفة خاصة بل انه ينقسم الى فروع يعتبر معظمها حرفا قائمة بذاتها • اذ يقوم أحد العمال بجذب السلك بينما يقوم الثاني بجعله على استقامة واحدة ويقطعه عامل ثالث ثم يجعل عامل رابع أحد طرفي الدبوس مدببا ويتولى عامل خامس اعداد الطرف الآخر من الدبوس الذي ستثبت عليه الرأس • أما عملية صناعة رأس الدبوس فهي تتطلب عمليتين أو ثلاث عمليات مستقلة ، ونضيف الى ذلك أيضا عملية تثبيت رأس الدبوس وتلميعه • بل يمكننا أن نعتبر عملية وضع الدبوس في الورق لاعداده للبيع حرفة في حد ذاتها • بهذه الطريقة تنقسم عملية صناعة الدبوس الى حوالي ١٨ عملية منفصلة يقوم بها عمال مستقل كل منهم عن الآخر في بعض المصانع بينما يقوم في المصانع الأخرى عامل واحد بعمليتين أو ثلاث عمليات في وقت واحد •

وقد شاهدت مصنعا صغيرا لصناعة الدبابيس يعمل فيه عشرة عمال فقط ، يقوم بعضهم بعمليتين أو ثلاث عمليات ، ولكن على الرغم من أنهم كانوا في غاية الفقر ولم تكن لديهم الآلات اللازمة فإنهم كانوا يستطيعون أن يصنعوا — اذا بذلوا جهدهم — ١٢ رطلا من الدبابيس يوميا •

ولما كان الرطل يحتوى على ٤٠٠٠ دبوس من الحجم المتوسط • فان هؤلاء العمال العشرة يستطيعون أن يصنعوا ما يربو على ٤٨ ألف دبوس يوميا ، يعنى ذلك أن كل عامل

يصنع ١٠/١ هذا العدد ، أى يبلغ متوسط عدد الدبابيس التى يصنعها ٤٨٠٠ دبوس يوميا . ولكن لو كان كل منهم يعمل مستقلا عن الآخر ودون أن يتعلم أى منهم صناعة الدبابيس لما تمكن كل منهم من أن ينتج ٢٠ دبوسا ، بل ربما لم ينتج كل عامل منهم دبوسا واحدا ، أى ما استطاع كل منهم أن ينتج ١ الى ٢٤٠ أو ربما ١ الى ٤٨٠٠ من متوسط عدد من الدبابيس التى يمكن أن ينتجها كل عامل بفضل تقسيم العمل والتعاون فى العمليات المختلفة .

ان نتائج تقسيم العمل فى أى فن أو صناعة أخرى تتمثل فى النتائج التى أمكن تحقيقها فى هذه الصناعة القليلة الأهمية . هذا على الرغم من أنه لا يمكن تقسيم العمل فى الكثير من الصناعات ولا يمكن أن تصل الصناعة الى مثل هذه البساطة .

ولكن المعروف أن تقسيم العمل عموما يتيح بقدر الامكان زيادة نسبية فى القوى الانتاجية للمعال فى كل حرفة . ويبدو أن الفصل بين الحرف المختلفة قد حدث نتيجة لهذه الميزة .

ويبلغ هذا الفصل بين الحرف أقصى حد له فى تلك الدول التى تنعم بأقصى درجات التقدم ، فالعمل الذى يقوم به شخص واحد فى المجتمع البدائى يقوم به عدد من العمال فى المجتمع المتقدم .

وهذه الزيادة العظيمة فى كمية الانتاج التى يستطيع أن يحققها العمال بفضل تقسيم العمل تسفر عن ثلاث نتائج مختلفة :

أولاً : زيادة مهارة كل عامل •

ثانياً : توفير الوقت الذى ينفق فى الانتقال من نوع من أنواع الانتاج الى نوع آخر •

ثالثاً : اختراع كثير من الآلات التى تسهل العمل وتقلل تكاليفه ، وتمكين العامل الواحد من القيام بأعمال عدد كبير من العمال •

وأوضح سميث فى كتابه الحدود التى رأى أنها تقصر التقدم وتوقفه عند وضع معين ، فتقسيم العمل يحده الطلب على المنتجات ، الذى يحده بالتالى نطاق السوق • فإذا كان السوق ضيقاً كان احتمال تقسيم العمل محدوداً ، وكانت احتمالات زيادة الثروة أو ما نسميه الآن احتمالات التقدم الاقتصادى محدودة أيضاً •

وهذه الآراء ككثير غيرها مما أبداه سميث أصبحت اليوم جزءاً من تراثنا بحيث تبدو عادية ، ولكنها لم تكن كذلك حين طلع بها •

نواحي الاختلاف عن المذاهب السابقة عليه

مع أعنف أجزاء كتاب سميث ذلك الجزء الذى هاجم فيه المذاهب التجارية ، وهو أمر يترتب حتماً على آرائه • فإذا كانت المنافسة وحرية التجارة والتخصص أموراً مرغوباً

فيها داخل الشعب الواحد ، فيجب أن تكون مرغوبا فيها بالقدر ذاته بين الشعوب ، اذا ما من شعب يكسب من انتاج شيء يستطيع أن يشتريه بثمان أرخص من مكان آخر ، ولكن تحقيق هذا الاسراف هو الهدف السكامن وراء التعريفات الجمركية والاعانات المالية ، فبدونها نجد أن كل شعب يتخصص طبعا في تلك الأنواع من الانتاج التي يكون أكثر اعتمادا لها • وعلى أية حال ، فإن انتاج هذا الشعب هو المصدر الوحيد لثروته ، وكلما زاد مقدار ما ينتج من القيمة باستخدام العمل المتوافر لديه ، زاد ثراؤه وغناه • وهكذا يتضح أن الاحتكارات التي تؤثر في التجارة الدولية غير مرغوب فيها ، شأنها في ذلك شأن الاحتكارات بالداخل •

وبوصفه بريطانيا ذا عقلية عملية نراه يسمح بالاستثناء ، فمن المرغوب فيه - لأغراض تتصل بالأمن العسكري - العمل على تنمية الملاحة البريطانية ، وينبغي فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة اذا كان الانتاج المحلي منها يتعرض لنفقات أعلى بسبب فرض ضريبة خاصة عليه ، وبذلك يمكن أن تتساوى المنافسة • وكذلك يمكن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض المساومة ، وأخيرا يمكن تبرير خفض الرسوم تدريجيا بدلا من خفضها دفعة واحدة اذا ترتب على التغيير المفاجيء متاعب لا داعي لها •

أما الاتهام الأساسي الموجه ضد السياسة التجارية فقد لخصه آدم سميث بقوله ، انها تضحي بمصلحة المستهلك من أجل مصلحة المنتج ، مع أن « الاستهلاك هو الغاية الوحيدة من الانتاج » •

ويشارك سميث الطبيعيين في الكثير من آرائهم ، ولكنه ينتقد مذهبهم إذ يعده رد فعل مغالي فيه للكونيبرية ، إذ طبقا للمثل : « إذا أمكن أن تثنى العصا كثيرا في أحد طرفيها لجعلها مستقيمة يجب أن تثنى الطرف الآخر بالدرجة ذاتها » وهذا ما فعله الطبيعيون إذ اعتبروا الزراعة المصدر الوحيد للثروة • إن للزراعة أهمية أولية عند سميث ولكنه يرى في الوقت نفسه أن الصناعة والتجارة حرفتان منتجتان •

سميث •• أبو الاقتصاد السياسي !

كان كتاب آدم سميث ذو المجلدين قنبلة زمنية في حينه • وقد صادف الكتاب في حياة صاحبه وبعد مماته نجاحا منقطع النظير ، فبمجرد نشر الكتاب تلقفه المثقفون في بريطانيا بل في أوروبا كلها وتناولوه بالتعليق والمناقشة ، ولقد ظل هذا الكتاب المحور الأساسي للمناقشات الاقتصادية والسياسية خلال قرن من الزمان ، وما زالت بعض المبادئ والنظريات التي قررها أساسا للبحث حتى وقتنا هذا •

وقد نال آدم سميث من التكريم والنجاح في حياته وبعد مماته ما لم ينله إلا عدد نادر من الكتاب في العلوم الاجتماعية • وقد ذهب بعض المؤرخين الاقتصاديين إلى اعتبار آدم سميث أبا لعلم الاقتصاد السياسي ومؤسسا لمبادئه • بينما ينكر عليه البعض صفات الابداع ويضعونه في مصاف الناقلين عه الفيزيوقراطيين ، أو عن سبقه من الاقتصاديين

الانجليز أو من تقدمه من الفلاسفة • ونرى في كل من الرايين مبالغة ، فالمسائل الاقتصادية قد شغلت تفكير الفلاسفة ورجال السياسة منذ أقدم العصور ، وكان للقديماء والمحدثين ممن سبقوا آدم سميث آراء يختلط معظمها بما قاله ، فالبحوث الاقتصادية أقدم بكثير من آدم سميث • كما أن التوافق بين ما جاء في « ثروة الأمم » وما كتبه سابقوه لا يضع آدم سميث في مركز الناقل غير المجدد • وما لا شك فيه أن « علم الاقتصاد » قد جمع وتبلور في كتاب « ثروة الأمم » على نحو لم نشهده في كتاب سابق عليه •

وعلى أية حال ، فقد أجمع كل من نقاد آدم سميث ومريديه أن كتابه « ثروة الأمم » وثيقة مهمة في تاريخ الفكر الاقتصادي القديم لا تدانيها أية وثيقة أخرى في ذلك الوقت • ويكتفيه فخرا أنه ضمن كتابه هذا أفكار قرن بأكمله — أي القرن الثامن عشر — قرن الثورة الصناعية أو ثورة البخار •

وهذا خير مديح يمكن أن يزجى الى العمل الذي قام به سميث ، كذلك فإن مهاجميه ومؤيديه يسلمون باتفاق تام بأن علم الاقتصاد السياسي بدأ بآدم سميث ، ومن ثم فانه (أي سميث) يجب أن يسمى بحق بأبي الاقتصاد السياسي • ذلك العلم الانساني المهم الذي يدرس اليوم في جميع الجامعات والمعاهد •

فالمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية قد قدمت للعالم في القرن التاسع عشر تفسيراً معقولاً للظواهر

الاقتصادية ، ووضعت أساسا منطقيا لسياسة اقتصادية تتمشى مع ظروف تلك الحقبة واحتياجاتها • بيد أن هذا وحده ما كان ليكفى الى اىصال آدم سميث الى قمة المجد التى بلغها، لو لم تكن كتاباته وبحوثه قد امتدت الى جذور الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية • فقد تعرض لمختلف المشاكل الاقتصادية ، وحاول أن يربط بين الظواهر الاقتصادية يتفسير نظرى متماسك وبين الصفة التلقائية للظواهر الاقتصادية • وفتح بذلك السبيل الى التركيز على دراسة القوانين الاقتصادية •

• وما ساعد على تعميق اثر آدم سميث ، أن من سبقه من الكتاب فى فرنسا وبريطانيا كانوا قد مهدوا له السبيل الى النجاح • هذا الى أن قيام ثورة الاستقلال الأمريكية ونجاحها وما ثبتت نتيجتها ، وبسبب زيادة المبادلات وازدهارها بين بريطانيا وبين مستعمراتها الأمريكية القديمة بعد تحرر هذه المستعمرات، من أن التنظيم التحكمى بين الدولة المستعمرة وبين البلد المستعمر قد لا يكون أفضل تنظيم بالنسبة للدولة الكبرى ، وأن اقامة العلاقات بين هذين البلدين على أساس من الحرية قد يأتى بنتيجة أفضل وأكثر ربحا بالنسبة للدولة التى فقدت سيطرتها الاستعمارية • كل ذلك قد أوجد حجة عملية كبيرة تسند فلسفة النظام الطبقي القائم على الحرية • وكذلك فإن قيام الثورة الفرنسية وقضاءها على النظام القديم فى فرنسا ، بما كان يتضمنه من تنظيمات عتيقة للنشاط الاقتصادى • كل ذلك قد رفع فلسفة الحرية بكل صورها الى مصاف العقائد الثابتة فى نهاية القرن الثامن عشر ، ومكن لهذه العقيدة من أن

تعلم الفلسفة والسياسة الاقتصادية قرابة قرن من الزمان ،
ويمكن بالتالى لآدم سميث - أكبر المنادين بمبادئها فى النطاق
الاقتصادى - أن يجد سبيله الى مكان الصدارة بين الطلائع
الموجهة للفكر الانسانى • وكذلك قد أدت الثورة الصناعية
الى ايجاد توافق تام بين مصالح الرأسماليين وأصحاب
الصناعة وبين فكرة الحرية الاقتصادية طوال القرن التاسع
عشر، مما دعم أثر آدم سميث ومد ظله على هذا القرن كله •

ان ما امتاز به سميث من سعة فى الافق ومعرفة
موسوعية الطابع لا يمكن أن يستحقا سوى الاعجاب ، وما
كان فى الوسع أن يظهر مثل هذا الكتاب الضخم الشامل
والذى يمتاز بالعمق الا فى القرن الثامن عشر ، القرن الذى
كانت تسوده الفلسفة الاحيائية والعقل • وربما لن يظهر
من جديد اقتصادى يمثل هذا الامام الشامل كما فعل
آدم سميث •

وفى أواخر أيام سميث انتهالت عليه مظاهر التكريم
والاحترام ، فترجم كتابه الى الدنمركية والفرنسية والالمانية
والايطالية والاسبانية ، وكثيره من العظماء المفكرين كان
سميث مبعث الالهام لمجموعة من الاقتصاديين العظام أمثال :
جان بابتيست سائى وجيمس ميل James Mili ، وجون رمزى
ماكولوخ ، ونساو وليم سينيور وأيضا دافيد ريكاردو
David Ricardo الذين تناولوا نظريات سميث بالصياغة

والصقل والتصحيح دون أن يضيفوا الى الموضوع شيئا كثيرا
من الحقائق وعمق النظرة *

والجدير بالذكر أنه حين دفن سميث في كنيسة
كانونجيت نقش على قبره هذه العبارة :

« هنا يرقد آدم سميث مؤلف كتاب « ثروة الشعوب » *
ومن الصعب أن نتصور تمثالا يمكن أن يعيش كما تعيش
هذه العبارة » *

أصل الأنواع

ولروين

٢١٨٥٩

ميلاد نظرية التطور التي مازالت تشير العلماء حتى يومنا هذا

نظرية التطور من النظريات الكبرى التي تسيطر على الثقافة العالمية ، وتصيب عقلية المفكرين في جميع أنحاء العالم الآن . وهي قائمة في الأصل على درس التاريخ الطبيعي للانسان والحيوان والنبات .

والواقع أن أية نظرية علمية ، لم تحظ بجدل واسع ، ونقاش مستمر ، مثلما حظيت به نظرية التطور ، وأصل الأنواع ، وظهور الانسان على هذا الكوكب ، وعلاقته بما ظهر قبله من ملايين الأنواع – الباقية منها والمنقرضة – وطبيعي أن الجدل المستمر في أية مسألة علمية هو ظاهرة صحية ، خاصة اذا قام بهذا الجدل علماء متخصصون ، وليس ذلك مرده الى رداة أو قصور في النظرية ، لأن الردى لا يستحق جدلا أو مناقشة يضيع العلماء فيها وقتهم ، ويستهلكون طاقتهم ، فالردى هو الذى يسقط نفسه بنفسه ، بل يرجع استمرار الجدل حتى اليوم ، أو فيما قد يتلوه من أجيال الى اختلاف في وجهات النظر على النظرية التي وضع داروين بذرتها ، أو النظريات الأخرى التي جاءت بعدها .

ورغم مرور أكثر من مائة عام على موت داروين ، فإن نظريته لازالت حية بل انها تزداد حيوية واشراقا ، لا في

عقول الناس ، بل في عقول العلماء الذين يفكرون بطريقة منظمة ، مستمدين زادهم الفكرى من قوانين الكون وشرائع الحياة ، اذ كلما مرت السنون وتطورت البحوث ، وزادت حصيلة العلماء من الأثرار الكثيرة التى تنطوى فى خلق الكائنات ، أصبحوا من حقيقة التطور قاب قوسين أو أدنى .

وبعد . . فان من حق القارئ أن يعرف شيئاً عن ترجمة هذا الفكر العظيم ، لأنه لا يمكن أن ينفصل مؤلف عن مؤلفاته ، اذ هى تصطبغ وتصاغ وفق مزاجه وذكاؤه ، وقبل كل ذلك وفق العوامل الثقافية التى تعاصره .

حياة داروين وتكوين فكره

ولد تشارلز داروين فى ١٢ فبراير عام ١٨٠٩ فى « شرو سبورى » من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمية حيث خرج منها قبل مؤلفنا عالم آخر نال شهرة كبيرة وهو « ارازموس داروين » جد تشارلز ومؤلف كتاب « قوانين الحياة الحيوانية » وهو الكتاب الذى نجد فيه بذور النظرية التطورية التى خلدت اسم داروين .

وقد ظهر الميل الى جمع نماذج النباتات والحشرات عند تشارلز داروين فى سن مبكرة . وذكر هو نفسه ذلك فى مذكراته التى كتبها عن تاريخ حياته اذ يقول : « كان حب جمع النماذج عميقاً فى نفسى مما يدفعنى الى التأكيد بأنه كان عندى غريزة فطرية ، اذ لم يظهر هذا الميل عند واحد مع أشقائى أو شقيقاتى . ولا شك أن هذا الميل هو الأساس

الذى يجعل من الانسان عالما طبيعيا مدققا أو يجعل منه
أحيانا مهوسا أو شجاعا » •

وفي سن السادسة عشرة رحل داروين إلى أدنبرة ليدرس
الطب ولكنه ما لبث أن أظهر امتعاضه وكراهيته لتلك
الدراسة ، وإن كان فيما بعد قد أسف أسفا شديدا لأنه فوت
على نفسه الفرصة التي كان يستطيع أن يتقن فيها فن
التشريح • وبعد مضي سنتين على التحاقه بدراسة الطب
أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروين أن ابنه
تشارلز لا يرجى منه أمل في أن يكون طبيبا ناجحا • وفكر
في تحويله لدراسة اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الكنيسة •
ولم يكن يدور بخلد الوالد أن ابنه ، بدلا من أن يصبح
خادما لمبادئ الكنيسة ، سيعمل بنظريته عن العالم وخلق
الكائنات وتطورها مبادئ تقلب نظريات اللاهوت رأسا على
عقب ، وتقيم الكنيسة وتقعدها وتجعلها تشن حربا لا هوادة
فيها ضد هذا الرجل الذي اتهمته بالالحاد والكفر والمروق •

ورحل داروين إلى كمبريدج في أوائل عام ١٨٢٨ • ولكنه
لم يدرس اللاهوت ، بل أمضى في هذه المدينة الجامعية ثلاث
سنوات انصرف فيها إلى حياة اللهو ، على أن هذه السنوات
الثلاث في الحقيقة لم تضع كلهاء هباء ! إذ إن معيشة داروين
في المدينة الجامعية القديمة قد ساعدت على ظهور الموهبة
الكامنة فيه ، ونعنى بها موهبة العالم الطبيعي • وكما يحدث
في كثير من الحالات ظهرت هذه الموهبة على أثر قراءته لبعض
الكتب • فاستطاع على أثر هذه القراءة أن يتعرف على مواطن
القوة في نفسه ، وأن يقبل على البحث في المجال الذي يتفق

مع ميوله واستعداده • واستحوزت على نفسه فكرة سامية أراد أن ينفذها بعزم وقوة وهي أن « يضيف الى بناء العلوم الطبيعية الشايخ حجرا يضعه بنفسه مهما كانت قيمته المتواضعة » •

وما لبث أن ظهرت فرصة أخرى ساعدت على توجيه الشاب الجامعي نحو هوايته الحقيقية بعد قراءته لأخبار « همبولت » Humboldt (١) وصادقته للأستاذ « هينسلو » أستاذه في علم النبات ، وانتماؤه « لنادى الذواقين » ، فقد اقترح بعض أعضاء هذا النادى القيام بأبحاث تجريبية على أنواع من النبات والحيوان قد تؤدي الى استنباط « أكالات جديدة » غير تلك التي ألفها الناس • هذه الظروف جعلت الطالب في جو غريب امتزج فيه حماسه للعلوم التجريبية بخياله عن البلاد والقارات النائية التي تحوى عجائب من الحيوان والنبات ، ويتعلقه المنهوس بجميع الطوائف والغرائب • ففي هذا الوقت أخذ داروين يجمع الحشرات ويعلم بالرحلة الى « جزر كنارى » في المحيط الأطلسى •

وعندما ترك داروين كمبردج حاملا درجة الماجستير في الآداب عام ١٨٣١ ، كان يدرك تمام الإدراك أنه ما من شيء يستحق منه الاهتمام سوى دراسة التاريخ الطبيعي •

الرحلة التي كونت فكره

وبينما كان داروين على هذه الحال ، اذ أتيت له فرصة ذهبية مكنته من تحقيق جميع أحلامه ، وفتحت أمامه مجال

(٢) همبولت : (انظر صفحة ٣٠٤ من الجزء الثاني من هذه الموسوعة) •

البحوث وجمع المعلومات التي أدت في أواخر الأمر إلى نظريته عن « أصل الأنواع » .

فقد كتب أستاذ الفلك في كمبردج إلى « هنسلو » أستاذ داروين يطلب إليه أن يختار له شاباً له المام وولع بدراسة التاريخ الطبيعي ليرافق بعثة علمية إلى « أرض النار » والأرخبيل الهندي . وفكر هنسلو على الفور في داروين . وكتب إلى تلميذه يقول : « انني لم أخترك لأنني أعتبرك عالماً طبيعياً بلغ منتهى الكمال ، ولكني أعرف أنك تستطيع أن تستغل أحسن استغلال هوايتك لجمع التماذج وملاحظة الأشياء وتدوين هذه الملاحظات بدقة وعناية . ولا شك أنك ستسجل كل ما يستحق أن يسجل بالقياس إلى التاريخ الطبيعي » .

وبالرغم من أن هذه البعثة قد استغرقت خمس سنوات فهي تمد أخصب فترة من حياته ، فقد كانت سلسلة من المجهودات الشاقة والمتاعب المفضية .

وكان أعضاء البعثة التي أبحرت على ظهر سفينة الأبحاث « بيجل » مكلفين بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجونيا وأرض النار وشيلي وبيرو وبعض جزر المحيط الهادئ ، أما داروين فقد كلف بدراسة النباتات والحيوان في تلك المناطق . وقبل أن ترسو السفينة على الشاطئ لأول مرة كان داروين قد استطاع أن يحلل الأتربة التي يحملها الهواء في جو المحيطات ، ويميز في هذه المحيطات سبعة وستين نوعاً من الحيوان والنبات . ورست السفينة على

أرض النار حيث استطاع مؤلفنا أن يتأمل لأول مرة الانسان في حالة البدائية ، وتركت هذه المشاهدة في نفسه أثرا لا يمحي . فكانت قوة تأثيره بهذا المنظر دليلا على أن المشكلة العلمية والفلسفية الخاصة بأصل الانسان كانت قد بدأت تشغل ذهنه وتحتل مكانا معيناً من تفكيره .

ومما لا شك فيه أن النظريات الأساسية التي أعلنها داروين في كتابه « أصل الأنواع » قد تكونت في ذهنه رويدا رويدا خلال هذه الرحلة . فدراسته لعفريات الحيوانات في سهول « اليمباس » وملاحظته للاختلافات البسيطة التي تحدث عند الحيوانات التي من أنواع متقاربة كلما تقدم نحو الجنوب من القارة الأمريكية ، جعلته يتصور بوضوح فكرة التنير التدريجي للأنواع . كما أن التجارب والملاحظات التي أجراها خلال هذه الرحلة الطويلة كانت بمثابة الغذاء والمؤونة التي عاش عليها طوال حياته العلمية .

وبعد عودته من رحلته عام ١٨٣٦ استقر في لندن ، ثم انتقل بعد ذلك الى كمبردج . وبدأ في ترتيب الوثائق والمجموعات النباتية والحيوانية التي جمعها ، ويكتب في الوقت نفسه « رحلة عالم طبيعي » عام ١٨٣٩ . وتجسست في ذهنه نظرية « أصل الأنواع » والواقع أن هذه النظرية لم تكن عنده وليدة تأملات فلسفية حاول بعد ذلك أن يدعمها بالمشاهدات ، بل ان الأمر على العكس من ذلك تماما ، فان الظواهر التي لاحظها والعلاقات التي لمسها بين هذه الظواهر وأوجه الشبه التي صادفها هي التي قادت الى هذه النظرية التي أصبحت كشافا عظيما في علم الحياة . وقد كان

دارويق نفسه يدهش أحيانا أشد الدهشة من عدد الظواهر التي تقع تحت ناظريه في تسلسل واضح ، ولا تدع لديه أى مجال للشك في صدق نظريته . وكتب الى صديق له يصف هذا الأمر بقوله : « لقد ملأت كراسات بعد كراسات بالملاحظات ، ودهشت للظواهر التي كانت تتجمع من تلقاء نفسها بوضوح بحيث يسهل وصفها تحت قوانين ثانوية » .

ولما كانت حياة داروين تسير وفق نظام دقيق ، فقد خلقت له هذه الحياة خير الظروف لازدهار جميع قواه ومذاهبه وللاتتفاع بها على أحسن وجه . والواقع أن التنظيم الدقيق لمواعيد يومه هو الذى يسر له جمع ملاحظاته المديدة وتبويبها وترتيبها . وكان يعمل فى صبر وأناة لتدعيم مستقبله العلمى بدون أن يهتم بالمظاهر أو القاب الشرف أو النياشين ، كما لم يكف عنده غرور أولئك العلماء الذين يصمون آذانهم عما يتردد فى العالم الخارجى . ولم يكن يحتد أو يفضب لما ينشر عنه من نقد مجحف بسبب ما يصل اليه من نتائج علمية جريئة ، ولم تستطع المناقشات الحادة والجدل العنيف الذى ساد أوساط العلم على أثر صدور كتابه « أصل الأنواع » أن تمك من صفو حياته الرتيبة المنتظمة أو تبدل من هدوم ذلك الرجل .

وفى الوقت الذى ظهر فيه كتابه « أصل الأنواع » ، أى فى عام ١٨٥٩ كان لداروين مؤلفات أخرى وبحوث عديدة فى علوم النبات والحيوان والجيولوجيا . فقد نشر فى سنة ١٨٤٢ مؤلفا عن « الشعب المرجانية » وفى سنة ١٨٤٥ « رحلة عالم طبيعى » ، وفى عام ١٨٥٤ « وصف حياة

المحار • ويجب ألا تحجب الأهمية الفلسفية لكتايبه الخالدين
 « أصل الأنواع » و « سلالة الإنسان » قيمة بعض كتبه
 الأخرى مثل كتاب « النباتات آكلة اللحوم » وملاحظاته عن
 « حركات وعادات النباتات المتسلقة » ودراسه « للاخصاب
 بالطريق المباشر وبطريق التهجين » و « لقدرة النباتات على
 الحركة » •

فكرة الكتاب

عرض داروين نظريته في التطور كاملة في كتابه
 « أصل الأنواع » ، وقد تعرضت هذه النظرية لكثير من الهجوم
 والنقد ، كما كانت موضع إعجاب الكثيرين وثنائهم العاظم •
 ونحن لا يهمنا الآن أن نفند النقد ، أو نبرز المدح ، بقدر
 ما يهمنا عرض الآراء التي في هذا الكتاب عرضاً موضوعياً ،
 وذلك بالاستناد إلى أهم النصوص التي وردت فيه •

وليس في وسعنا أن نحلل الكتاب تحليلاً منفصلاً ، وذلك
 لما حواه من المادة الغزيرة ، والمشاهدات والتجارب التي تجل
 عبق العصر ، ولما عني به داروين من تتبع كل ظاهرة مهما
 كانت بساطتها ، لكي يستخلص منها ما يؤيد القوانين التي
 يريد أن يثبتها • ولذا فأننا نكتفي بإعطاء فكرة عامة عن
 هذا الكتاب الضخم ، وإبراز الهيكل العام لهذا البناء
 الشامخ

وقد يخيّل القارئ — من خلال عرضنا السريع — أن
 داروين قد وصل إلى بعض النتائج بطريقة تعسفية • ولكن

الحقيقة أن هذه النتائج ، التي لا يسعنا الا ابرازها فى صورتها النهائية ، لرغبتنا فى تجنب التفاصيل العلمية التى التى لا يهتم بها الا المتخصصون - هذه النتائج لم يصل اليها داروين الا عن طريق الاستقراء الطويل ، والتجارب المضنية . ويكفى للاقتناع بذلك أن يرجع القارئ الى نصوص الكتاب ذاتها ، وحينئذ يجد أن أى فرض يفترضه داروين ، يظل موضع الدرس والاستقصاء ولا يرقى الى مرتبة اليقين ، ولا يصبح نتيجة علمية نهائية ، الا اذا أيده المؤلف بعدد كبير من الظواهر والملاحظات .

أصل فكرة التطور

بدأ الشك يخامر ذهن داروين فى مبدأ ثبات الأنواع، أثناء رحلته على ظهر السفينة «بيجل» ، وقد كان قبل ذلك - أى قبل أن تطل أقدامه أرض أمريكا الجنوبية - مقتنعا بمبدأ « الثبات » ، ولا يجد من الأدلة القوية ما يشجعه على رفضه رفضا باتا . ولكنه عندما لاحظ أن التوزيع الجغرافى للأنواع الحية وعلاقتها بالأنواع المنقرضة - التى دلت على وجودها العفريات - لا يمكن تفسيره عن طريق النظرية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت ، وهى النظرية التى تقول بأن كل نوع من الكائنات خلق على حدة ، وفى صورة مستقلة . عندما لاحظ ذلك اتجه ذهنه الى فكرة التطور وما لبث هذا الاتجاه الذهنى - الذى يمكن القول انه وليد الصدفة - أن حفزه الى معرفة القوانين التى تسيطر على التطور التدريجى للكائنات .

على أن هذا الاتجاه الذهني ، لم يصبح عقيدة جديدة باعتمادها وإيجاد ما يؤيدها من البراهين ، إلا بعد عمل شاق ، وجهود متصلة . وقد يقول قائل إن المناداة بفكرة التطور في الوقت الذي أعلنها فيه داروين لم يكن ينطوي على كثير من الجراءة ، ما دام عدد من المفكرين والعلماء قبله قد إثارها ، ووجه إليها الأذهان ، ولكن الحقيقة أن كل ما أثر حول هذه النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات الساذجة أو الآراء المبسرة ، أو الآمال الفاضلة . وظلت نظرية الثبات ، وهي النظرية التي ثبتتها العقائد الدينية في الأذهان ، راسخة في العقول ، طاغية على كل ما عداها من النظريات . وإذا كانت بعض العقول قد شككت في قيمتها العلمية من آن لآخر ، إلا أن أحدا لم يستطع أن يعلن في قوة و يقين ما أعلنه داروين في مقدمة كتابه :

« أننى مقتنع تمام الاقتناع بأن النظرية التي تقول إن كل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية قد خلق على حدة ، مستقلا عن الأنواع الأخرى ، نظرية خاطئة من أساسها . وأننى لم أصل إلى هذا الاقتناع ، إلا بعد دراسة وافية وعميقة للمسألة ، وبعد الحكم بدون انفعال أو انحياس على تلك النظرية ، التي كانت - حتى وقت قريب - سائدة بين معظم علماء التاريخ الطبيعى ، وكنت أنا نفسى ، من قبل ، أحد أنصارها ، أننى مقتنع تمام الاقتناع بأن الأنواع ليست ثابتة ، وبأن الأنواع التي تنتمى إلى فصيلة واحدة ، أو « جنس » واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع أقدم منها ، وغالبا ما تكون قد انقرضت . وقد حدث هذا بنفس الطريقة التي تخرج بها سلالات متنوعة من نوع أصلى واحد . وفوق

هذا ، فأنى مقتنع بأن « الانتخاب الطبيعي » كان أهم عامل فى حدوث هذه التغيرات ، التى طرأت على الأنواع ، وإن لم يكن العامل الوحيد » .

إن هذه الفقرة ، علاوة على ما تبينه لنا من اقتناع داروين بمذهبه الجديد اقتناعا لا يشوبه أى تردد أو شك ، فإنها تلخص كذلك أهم الآراء والاتجاهات التى سيعنى الكتاب بإبرازها وإثباتها بالبراهين العلمية .

★ ★ ★

استرعى انتباه داروين ، فى بادئ الأمر الاختلافات الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستأنسة أو المنزلية ، كما استوقف نظره استمرار عملية التنوع ، وتكوين سلالات جديدة بدون انقطاع . وقد شهد بنفسه ، وفى خلال حقبة من الزمن قصيرة نسبيا ، ظهور سلالات جديدة من الكلاب والخيول ، والمواشى والحمائم فى إنجلترا . وبذلك تأكد له « أن أى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة عرضة للتنوع والاختلاف الذى لا نهاية له » .

وقد بدا له ، فى أول الأمر ، « أن ظروف الحياة المنزلية ، أو الظروف التى تخضع لها حياة الحيوان المستأنس ، هى السبب الأساسى فى أحداث هذه التغيرات الملحوظة فى الأنواع الحيوانية » . ومال الى الاعتقاد ، بصفة خاصة ، « أن عملية الانسال عند الحيوانات المستأنسة ، لابد أن تكون قد تأثرت بتغير ظروف حياتها ، فإذا كانت حياة الاستئناس تغير ، الى حد

كبير ، من طبيعة الحيوان نفسه ، فليس من العجيب أن تؤثر كذلك على عملية الانسال عنده » •

بحث داروين هذا الاحتمال ، ولكنه رفض أن يعتبره تفسيراً كافياً للتغيرات التي تطرأ على الأنواع ، « فليست تغيرات الطقس ، أو ظروف الحياة عوامل يمكن أن تفسر على أساسها التغيرات العميقة ، التي تؤدي مثلاً الى تلك التنوعات المتباينة من الطيور ، التي تبعد في كثير من صفاتها عن الحمام العادي • والحقيقة ان العامل الحاسم في حدوث هذه التغيرات ، وهو المربي نفسه (ونعني بذلك المشتغل بهواية تربية الحمام) • فهو الذي يختار للانتاج والتوالد زوجاً معيناً ، اجتذبه فيه صفة من الصفات • ولا تلبث هذه الصفة أن تتأكد ، بعد عدة أجيال ، وتفتح المجال أمام أنواع من التغيرات الأخرى ، حتى نصل بعد وقت يختلف مداه الى سلالة جديدة ، لا تربطها بالنسوع القديم الا الصفات العامة ، وفي غالب الأحيان تكون الصفة المختارة التي أراد المربي أن ينميها قد ظهرت بمحض الصدفة ، ولكن توجيه عنايته لها يجعلها تتأكد في الأجيال اللاحقة عن طريق التزاوج ، وخصوصاً اذا اختير له ذكر وأنثى يتصفان بتلك الصفة الجديدة • واذا حرص المربي بعد ذلك على استبعاد الأفراد الذين لا تظهر فيهم هذه الصفة المطلوبة أولاً بأول ، فانه بعد مضي وقت معين لا يصبح في حوزته الا حمام من ذلك النوع الجديد ، الذي يمكن القول انه شكله بنفسه وحسب رغبته » •

هذه الملاحظات التي لاحظها داروين على الحيوانات والطيور المستأنسة أدت إلى القول « انه يبدو أن تأثير الاختيار » ، الذي يتضاعف من جيل إلى جيل ، هو العامل الأساسي في حدوث التغيرات . وسواء أكان هذا الاختيار يتم بطريقة منهجية - أى عن طريق تدخل الإنسان - أم بطريقة لاشعورية ، فإن أثره لابد أن يحدث ، وكل ما هنالك أن التدخل المنهجي يظهر أثره سريعا . وفى وقت قصير ، أما الاختيار الذى يتم بطريقة لاشعورية ، فإن أثره يظهر ببطء ، ويستلزم حدوث التغير الملحوظ ، وقتا طويلا » .

هذا هو ما خلص إليه داروين فيما يتعلق بالتنوعات التي تظهر في محيط الحيوانات المستأنسة .

نظرية التغيرات المتلازمة (٢)

« إذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر - حتى ولو كان أشد أعداء نظرية التطور - أن عملية « الانتقاء » المقصود تؤدي إلى ظهور تنوعات أو فروع جديدة للنوع الأصلي ، وإذا كانت هذه الحقيقة قد لاحظها بالسليقة ، وأفاد منها البستاني كما أفاد منها هواة تربية الحيوانات والدواجن ، إلا أنها لم تمنع من إثارة اعتراض له وجاهته . فقد قيل أن هذا « الانتقاء » المقصود الذى يباشره البستاني أو مربي الطيور قد يفسر تكوين التنوعات أو الفروع Varieties ولكنه لا يفسر ظهور أنواع جديدة species . ولتوضيح

(٢) نظرية التغيرات المتلازمة correlated variations ومعناها أن أى تغير في الشكل يصاحبه أو يلزمه تغير عضوى أو وظيفى .

ذلك بمثال حسن نقول ، انه ليس هناك ما يبعث على الدهشة من تفرع « الحمام الطاووسى » عن الحمام العادى بتأثير العناية التى يبذلها المربى لاستنباط هذا الفرع الجديد . ولكننا لم نر قط ان أحد الهواة استطاع - مهما بذل من جهود وأظهر من حرص - أن يوجد « طيرا » يختلف تمام الاختلاف عن « الحمام » .

أحسن داروين بقيمة هذا الاعتراض واهتم اهتماما كبيرا بالإجابة عليه وحرص على أن ينطبق تفسيره على كل من « الانتقاء المصطنع » أو المقصود و « الانتقاء » الطبيعى . وقد ضمن هذا التفسير ما سماه بنظرية « التغيرات المتلازمة » Correlated variation .

والمضمون هذه النظرية أن التغيرات الشكلية morphologiques التى يعنى مربى الطيور بتأكيد ظهورها فى الفروع الجديدة كلون الريش أو شكل المنقار . . . الخ تؤدى بطريق التلازم الى ظهور تغيرات يصعب ملاحظتها فى بادئ الأمر فى أعضاء الحيوان أو الطير وأجهزته الداخلية كالجهاز التناسلى أو الجهاز العصبى . وهذه التغيرات العضوية هى أساس الانتقال من تفرع Variety الى « نوع ثانوى » sub-species ثم الى « نوع » species جديد فى النهاية . وإذا كانت هذه التغيرات العميقة التى تؤدى الى ظهور الأنواع الثانوية ثم الى ظهور الأنواع الجديدة لا تظهر فى مجال « الانتقاء » المقصود فما ذلك الا لقصر الوقت الذى يمارسه فيه الانسان . فلا يمكن أن يظهر نوع جديد خلال عمر انسان أو عدة أفراد يهتمون الواحد بعد الآخر

باستنباط سلالة جديدة ؛ ولكن الأمر يحتاج الى مئات بل
أحيانا الى آلاف من السنين . ولكن ما دمنا قد اقتنعنا بإمكان
الانتقال من النوع الأصلي الى تنوعات تظهر فيها صفات
جديدة ، ثم الى أنواع فرعية تتأكد فيها هذه الصفات وتفسح
المجال أمام تغيرات عضوية أساسية ، فليس من الصعب أن
نقتنع بعد ذلك بأن هذه الأنواع الفرعية تؤدي بمضى الوقت
الى ظهور الأنواع الجديدة . وهناك كثير من الشواهد في
حياتنا اليومية تؤيد صحة هذه النظرية فنحن اذا نظرنا الى
بعض الحيوانات المستأنسة وجدنا أن تنوعاتها تختلف
فيما بينها اختلافات جوهرية حتى ليتمكن القول انها
تكون أنواعا تختلف بعضها عن بعض ويلاحظ ذلك بصفة
خاصة بين سلالات الكلاب . فإين « البلدج » بوجهه المفرطح
وقبه الغائر ومشيته المتثاقلة من « السلوقي » ذى الجسم
النحيل والأرجل الطويلة . وتختلف هاتان السلالتان عن
سلالة « الكلب الاسباني » ذى الحجم الصغير والأذنين الطويلتين
والشعر الكثيف ؟ هل نستطيع أن ننكر أن هذه الأنواع
المختلفة تمام الاختلاف تنتمي فى الأصل الى نوع واحد هو
« الكلب » بصفة عامة ؟ وهل نستطيع أن ننكر أن هذا
التباين الشديد فيما بينها لم يحدث الا نتيجة لتغيرات
وتنوعات طفيفة تأكدت من جيل الى جيل يتدخل الانسان
حتى انتهت الى ظهور هذه الأنواع المختلفة ؟ »

« كذلك يوجد على الأقل عشرون تنوعا متباينا من
تنوعات الحمام ، ولا يتردد هواة تربية هذا النوع من الطيور
فى تصنيفها كما لو كانت أنواعا منفصلة باعتبار الاختلاف

فى بعض صفاتها الأساسية . وهذا الاختلاف منشؤه التهجين
والعنائة باستنباط سلالات جديدة .

وبعد عرض هذه الأمثلة وغيرها ينتهى داروين الى القول
بأننا « فى الحقيقة لا نستطيع أن نرسم خطا فاصلا بين
الأنواع الفرعية ، أى بين الأشكال التى قد يميل بعض علماء
التاريخ الطبيعى الى اعتبارها أنواعا مستقلة بالرغم من عدم
استحقاقها تماما لهذه التسمية . كما اننا لم ننجح كذلك
فى تحديد خط فاصل أو حدود ثابتة بين الأنواع الفرعية
و « التنوعات » Varieties التى تاكدت بوضوح ، أو بين
« التنوعات » التى بدأت تظهر فى النوع والاختلافات
الفردية . هذه الاختلافات يندمج بعضها فى بعض فى تدرج
غير ملحوظ بحيث تكون سلسلة محكمة الحلقات . ومما
لا شك فيه أن معنى التسلسل يتضمن فكرة التغير الحقيقى» .

هذه هى النتيجة التى وصل اليها داروين من ملاحظاته
العديدة على انتقاء فصائل جديدة من الحيوانات المستأنسة
أو النباتات بتدخل الانسان وتوجيهه للتطور وفق ما يبتغيه
من صفات معينة . ومفتاح هذه العملية التى تتطلب وقتا
وصبرا طويلا هو مقدرة الانسان على تجميع الصفة أو
الصفات المختارة Power of accumulative selection .

ولا نستطيع أن نقول ان ملاحظات داروين عن استنباط
سلالات جديدة بفعل الانسان تتصف بطابع الجدة ، ولكن
ما يعتبر بحق كشفا جديدا هو استغلاله لنتائج هذه
الملاحظات فى الوصول الى قوانين « الانتقاء الطبيعى » ،

وتمكنه من أن يضع يده على وجوه التشابه بين تلك العملية المنهجية التي تتم باختيار الإنسان وعملية الاختيار التي تتم بفعل الطبيعة ثم وصوله في النهاية إلى معرفة العوامل التي تتدخل بدلا من الإنسان لأحداث التغير الطبيعي . وقد أطلق داروين أحيانا على عملية الانتقاء اسم «الانتقاء اللاشعوري» *inconscious selection* «وغايته تحسين الأنواع الموجودة بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة بدون أن يكون في ذلك أى اتجاه محدد لخلق صفات جديدة» .

تنازع البقاء . . والبقاء للأصلح

ويوضح داروين أن التنوع يحدث في حالة الطبيعة ، أى في حياة الغاية والأحراش والسهول كما يحدث عند الحيوانات المستأنسة . ووجود الاختلافات الفردية الواضحة بين أفراد نوع واحد بل وضروب الشذوذ عن الصفات والملامح النوعية أمور قد أثبتتها المشاهدات العديدة .

ولا شك أن عامل « العدد » له أثره الفعال في اظهار الفروق اللفيفة ووضوحها ، ومعنى ذلك أن الأنواع كثيرة العدد . كما أن كثرة العدد ذاتها تؤدي إلى السيطرة على البيئة والتحكم فيها .

فالتنوع في ذاته ليس من الأمور التي تحتاج إلى نقاش أو التي تحتل الجدل . ولم يقف داروين عند هذا الحد بل انتقل من ملاحظاته وتجاربه إلى محاولة الاجابة على هذه الأسئلة التي تعد أس المشكلة .

« كيف تتكون الأنواع فى حالة الطبيعة ؟ وكيف يتحقق الانسجام بين عضو متطور وبين الأعضاء الأخرى فى جسم الكائن الحى ؟ وكيف يتم التكيف بالبيئة وظروف الحياة ؟ » .

مع هذه المشكلة تتلخص المشكلة التى تعين على داروين أن يجابها وأن يجد لها حلا وقد استطاع فى النهاية أن يتغلب عليها بنظريته عن تنازع البقاء أو « الصراع من أجل الحياة » *struggle for existence* « فيفضل هذا الصراع تنزع التغيرات التى تطرأ على الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهما كانت أسباب حدوثها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من جيل الى جيل ، بشرط أن تكون نافعة لهؤلاء الأفراد فى علاقاتهم العديدة مع الكائنات الأخرى وملاءمة الظروف الطبيعية لحياتهم » .

وفى كثير من كتابات داروين نجد أنه لا يفرق بين « الصراع من أجل الحياة » و « الانتقاء الطبيعى » ، اذ ان عملية الانتقاء الطبيعى فى نظره عملية تلقائية تعين الكائنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهى تقابل فى ميدان الحياة المنزلية عملية الانتقاء المصطنع التى يمارسها هواة تربية الحيوانات للحصول على صفات تلائم أهواءهم وأمزجتهم . ولكن هذه المسابقة لم تمنعه من أن يؤكد أن « الانتقاء الطبيعى قوة هائلة مستعدة دائماً للعمل وأنها فى تفوقها الهائل على مجهودات الانسان الضئيلة تذكرنا بالفرق بين ابداع فن الطبيعة واللوحات التى تصنعها يد الانسان » .

ومع الطريف أن نذكر في هذا المقام أن داروين قد تأثر في نظريته عن تنازع البقاء بالآراء التي أداها « مالتوس » Malthus في القرن الثامن عشر عن تزايد السكان . فقد بين مالتوس بوضوح أن جميع الكائنات الحية تنزع إلى التكاثر بسرعة كبيرة ولكن القليل من نسلها أو من نتاجها هو الذي يكتب له البقاء والوصول إلى سن النضج . وذكر أن عدد البويضات التي تضعها إناث الكائنات الحية وعدد حيوب اللقاح التي تنتجها الأزهار والنباتات تبلغ من الكثرة بحيث لو قدر لها أن تصل جميعا إلى مرحلة الإكتمال والنضج لما كان هناك مكان على الأرض يتسع لها .

والإنسان نفسه الذي يتناسل في بطنه إذا قيس تناسله بالكائنات الأخرى يتضاعف عدده كل خمس وعشرين سنة (٣) . وهذه النسبة وحدها كافية لولا تدخل عوامل الموت والفناء لكي يصبح سطح الأرض بعد مرور أقل من ألف سنة لا يتسع لوقوف إنسان على قدميه .

واستطاع مالتوس بعد إبداء هذه الملاحظات أن يؤكد أن جميع النباتات والحيوانات تنزع إلى التكاثر وفق متواليات هندسية . ولا يعد من هذا النزوع الطبيعي سوى فناء بعض الأفراد في فترات متفاوتة من حياتها ، ولو قدر للنتاج جميعه أن يعيش لما استطاع أن يجد ما يتغذى به .

تأمل داروين هذه الملاحظات التي أكدها مالتوس ووجد أنها تنطبق على ما لاحظته على تكاثر النباتات . ثم ما لبث أن

(٢) يشير مالتوس بهذه العبارة إلى أن الإنسان يتزوج في حيوان الخامسة والعشرين ثم ينجب طفلا فيضاعف بذلك عدده .

وجه الى نفسه هذا السؤال : « اذا كانت هناك عقبات تحول دون تكاثر الكائنات وفقا لما تنتجه من بويضات أو من حبوب لقاح فما هي هذه العقبات ؟ » •

واعترف بأن العلم لم يصل الى تحديد دقيق للعوامل التي تؤثر في تحديد عدد كائنات نوع معين • ولكنه بملاحظاته الذاتية وتجاربه يستطيع أن يقول : « ان كمية الغذاء التي توفرها البيئة والعوامل المناخية ، وعلى الأخص ظهور فترات استثنائية من البرد والجفاف والأوبئة وأخيرا ضرورة وجود عدد معين من الأفراد لحفظ النوع ، كل هذه العوامل تؤدي الى تكاثر نوع معين على حساب نوع آخر وذلك بالنسبة الى منطقة معينة كما تحول في الوقت نفسه دون تكاثر الأفراد من غير حد » •

« وعلى هذا النحو ينشأ نوع من التنافس العام بين الكائنات ويزداد الصراع حدة كلما كانت الأفراد تنتمي الى نوع واحد اذ انها تقطن مناطق واحدة وتبحث عن غذاء واحد وتعرض لأخطار متشابهة » •

ويكون الصراع على نفس الدرجة من الحدة تقريبا اذا كان الأمر يتعلق « بتنوعات » تنتمي الى نوع واحد • فلو زرعنا مثلا أصنافا مختلفة من القمح في وقت واحد وزرعنا في السنة التالية الحبوب المخلوطة التي نتجت عن المحصول الأول ، فان الأصناف التي تلائمها التربة والمناخ أكثر من غيرها سيكون محصولها أوفر • ولا تلبث نتيجة لذلك أن تحل في نهاية بضع سنوات محل الأصناف الأخرى وتلغيها تماما » •

وبعد أن يعيد داروين الأمثلة التي يدعم بها نظريته ينتهي الى هذه النتيجة المهمة ، وهي أن « النظام الذى نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا خارجية ولكنه نتيجة للتوافق أو للتكيف بين أعضاء الكائن الداخلية وبين ظروف البيئة التى يعيش فيها » .

هذا الصراع من أجل البقاء ينطوى بلا شك على صور وحشية ومخزية ، وعندما يفكر المرء فيه — كما يقول داروين فى ختام هذا الفصل الرئيسى من كتابه — تنبعث فى نفسه عوامل الأسى « ولكننا نستطيع أن نمزى أنفسنا حين نوقن أن الحرب ليست حالة دائمة من حالات الطبيعة وإن موت الكائنات التى يكتب لها الفناء يحدث فى كثير من الحالات بسرعة وبدون ألم وأن الكائنات القوية الصحيحة السعيدة هى التى تستطيع أن تعيش وتتكاثر » .

بقى علينا الآن أن نعرف ما الأثر الذى يحدثه تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة على تنوع الكائنات .

يمكننا أن نفهم هذا الأثر اذا أخذنا فى اعتبارنا أن تنازع البقاء يترتب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبير من أفراد النوع، كما يترتب عليه كذلك أن الأفراد التى تستطيع أن تواصل الحياة هى الأكثر تكيفا بالبيئة وظروف الحياة . ويقول داروين فى هذا الصدد : « اذا كنا قد رأينا أن تدخل الانسان على طريق التهجين يوجد صفات مستحبة لديه ، ولكنها كانت لا تفيد الحيوان فكيف تدهش اذا ظهرت بطريق

طبيعى هذه المرة صفات جديدة عند الحيوان ، صفات نافعة له بالذات ومن شأنها أن تعينه على التغلب فى هذه المعركة القاسية معركة الصراع من أجل الحياة ؟ ان هذه الصفات « النافعة للحيوان » لابد ان تقوى بدون ادنى شك على مر الأجيال وتؤدي الى ظهور سلالات جديدة ثم الى ظهور أنواع جديدة فى نهاية الأمر . واذا كنا لا ننسى أنه يولد من أى كائن أعداد تفوق بمراحل ما يكتب له البقاء منها ، فيجب علينا أن نعترف بالضرورة أن الأفراد التى تتميز بأية ميزة مهما كانت طفيفة وضيئلة هى الأفراد التى يكون لها حظ أكبر فى البقاء والتناسل وذلك على شرط ان يكون تميزها فى صالحها . أما اذا اعترى الحيوان أى تغير من شأنه أن يضر بتكيفه بالبيئة ، كان يثقل جسمه فى بيئة تحتاج الى الحركة السريعة والخفة ، أو يرق جلده فى بيئة باردة تحتاج لجلد سميك فان هذا الحيوان لا محالة هالك » .

ويختتم داروين تفسيره هذا بقوله : « لقد أطلقت اسم «الانتقاء الطبيعى» أو «بقاء الأصلح survival of the fittest» على ظاهرة الاحتفاظ بالتغيرات الفردية النافعة للكائن وعلى ظاهرة اختفاء وتلاشي التغيرات الضارة به » (٤) .

الاحتفاظ Conservation لا الخلق creation هذه هى الحقيقة التى أكدها داروين والتى لم يفهمها معارضوه . انه لم يقل أبدا ان عملية « الانتقاء الطبيعى » تخلق صفات جديدة وانما قال فقط انها تعين على الاحتفاظ بالصفات

(٤) وردت هذه الفقرة فى خاتمة كتاب « أصل الأنواع » .

والتغيرات النافعة التي تظهر بمحض الصدفة ، ولا تتعرض
فكرة « الانتقاء الطبيعي » بتاتا لتفسير ظهور هذه التغيرات .

هذا الانتقال من مجرد التحسن الذى يطرا على فصيلة
معينة الى ظهور فصيلة أخرى متنوعة وذلك عن طريق الانتقاء
وبقاء الأصلح ثم الانتقال مرة أخرى الى تكوين نوع جديد
يختلف الى حد كبير عن النوع الأصلي – هذا الانتقال
التدريجي الذى يوصلنا فى النهاية الى ما يمكن اعتباره خلقا
جديدا هو فى الحقيقة لب النظرية الداروينية عن أصل
الأنواع .

وبعد . . فان نظرية التطور تعد من أهم ما قدمه علم
الحيوان للملم والمعرفة والحضارة الانسانية بوجه عام . .
اذ انها لفتت الأنظار الى ميدان فسيح من مبادىء البحث
والدراسة مازال العلماء يجدون فيه كل جديد .

هذا وقد نفذت الطبعة الأولى من كتاب داروين هذا
فى يوم ظهوره ، وقد قوبلت نظريته وقتذاك بهجوم مرير ،
اذ كان المظنون أنها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق
الكون .

ولا شك أننا نعتزف بما فى هذا العمل المضنى الذى
قام به داروين من صرامة وعناد لا حد لهما ، ومن قوة
احتمال وصبر ، قل أن تجد لهما نظيرا . وقد استعان داروين
بهذا العناد وتلك الصلابة فى الرد على مهاجمى نظريته

والدفاع عن آرائه . وكانت طريقته في النقاش تقوم على قرع الحجة بالحجة ، وعلى توخي الدقة ، كما كان منهج نقاشه يقوم على البساطة والاقتناع الذي يصل الى مرتبة اليقين . فكان يبدأ بمرض رأى خصمه عرضا كاملا نزيها ، ويذهب في ذلك أحيانا الى اقتباس عباراته نفسها ، وبعد ان يبين في قوة ان هذا الرأي يناقض ما قدمه من تفسير لظاهرة من الظواهر ، يترك هذه الحجة وينصرف الى حجة أخرى أشد خطرا على خصمه ، حيث يبين أن آراءه تنطوي على تناقض داخلي ، وتعارض فيما بينها أشد التعارض ، وبعد ذلك يعرض داروين تفسيره الذاتي للظاهرة ، وذلك بطريقة موضوعية ، ولا يخفى أن يبين للقارئ في نزاهة نقط الضعف فيها ، وهي النقط التي يجب أن يتجه اليها النقد العلمي النزيه .

وهكذا نرى أن داروين يتسلح في تفكيره دائما بالصبر والأناة ، ولا يتسرع في تعميم الأحكام ، بل يخضع رأيه لما تثبته الظواهر والتجارب العلمية . وهو لا يؤكد أو ينفي الا في حذر شديد . وإذا أحس بأنه امتلك الحقيقة عض عليها بالنواجذ ، وجعلها جزءا من كيانه وعقله . وكان يرى أن التفكير السليم يجب أن يكون دائما الى جانب الحقيقة .

ولم يكن داروين يطمع الا في أن يفهمه علماء التاريخ الطبيعى التلائل الذين وهبهم الطبيعة مرونة في العقل ، والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الآراء السابقة ومن أشكال التفكير المصوبة في قوالب ، أما الآخرون فانه يرثى لهم

« لأنهم يفضلون الأسرار الغامضة التي لا يمكن تفسيرها في ضوء التفسير الوصفي لطواهر الطبيعة الحية » .

وكان من الطبيعي أيضا أن يثير مذهب داروين في الطبيعة وخلق الكون مسألة تدينه وإيمانه بالله . ونزع الناس من معاصريه ومن تلاهم في ذلك كل منزع . ولكن فصل القول في هذا الموضوع هو ما أكده داروين نفسه ، فقد أكد بقوة قبل موته ببضع سنوات أنه لم يكن ملحدا . وها هي ذي عبارته التي نشرت في مذكراته « لقد ترددت كثيرا في حياتي بين كثير من المعتقدات وتأرجعت عاطفتي الدينية كثيرا بين الصعود والهبوط ، ولكنني في أشد اللحظات ترددا لم أشعر بأنني كنت ملحدا ، ولم أنكر قط وجود الله . وأعتقد بصفة عامة وخصوصا عندما أخذت أقترب من الشيخوخة أن اللا أدريية هي المبدأ الذي ينطبق أكثر من غيره على آرائي الدينية » .

ورغم أن فكرة التطور ، واشتقاق الحياة من اللا حياة ، ليست شيئا جديدا في دنيا الفكر والعلم ، فقد سبق بها أرسطو وتحدث عنها العرب في كتبهم .

إلا أن داروين هو الذي أفرغ هذه النظرية في ثوبها العلمي الصارم ، جاعلا منها قانونا وقاموسا ، بعد أن أضفى عليها مظهرا من الوضوح والترابط ، وبعد أن ساق ألوف الحجج والملاحظات على تأييد فكرته .

ولم يكن داروين في هذا الذي يقوله عن سنة الحياة والطبيعة من أنها تطور نحو الأكمل والأوفى من خلال الصراع المستمر - الا عاكسا في الحقيقة روح عصره الذي كان ينمو في هذه الفترة من خلال الصراع ، ومن خلال اهدار كل القيم القديمة والأخذ بالقيم الجديدة .

غير أن داروين لم يكذب يؤلف كتابه ، واصفا نوااميس الحياة في هذا القالب القاسي ، حتى أصبحت انجيل العلم والمعرفة لا في علم الحياة فحسب ، بل في شتى فروع العلوم كلها ، فأخذت كل العلوم والمعارف تنسق نفسها على أساس الفكرة الجديدة ، فكرة التطور الدائم والمستمر من خلال الصراع وتنازع البقاء والبقاء للأصلح .

ونحن الآن وبعد وفاة داروين بأكثر من قرن من الزمان، نستطيع أن نقول انه أكسبنا من خلال مؤلفه هذا فهما جديدا للطبيعة والكون والانسان ، وزودنا بمنهج للتفكير لم تكن نعرفه من قبل . فان كتاب « أصل الأنواع » قد حمل الى القراء شيئين : أولهما معارف تكاد تكون حقائق عن أصل الأنواع في الحيوان والنبات ، وأنها جميعا ترجع الى أصل واحد أو أصول قليلة ، وثانيهما منهج للدراسة هو أن الاستقرار لا يعرف في الطبيعة ، وأن الانسان والحيوان والنبات في تغير مستمر .

كذلك فان نظرية التطور ليست معرفة فحسب ، لأننا لا نقتصر فيها على الوقوف على تاريخ الأحياء ، بل نكتسب منها مزاجا واتجاها ؛ لأنها تجعل التطور مذهباً حيويًا ،

والارتقاء ضرورة اجتماعية ، ومن هنا قيمتها العالية للفرد والجماعة ، اذ هي تشعر الفرد الذي استوعبها أنه يجب ألا يركد أو يجمد ، لأنه بهذا الركود وبهذا الجمود يناقض سنة الوجود ، كما أنها تشعر الجماعة أن تقصيرها في الارتقاء هو مخالفة خطيرة وتحطيم مدمر لأسباب وجودها .
فالنظرية ليست معرفة عملية فحسب وإنما هي مذهب اجتماعي أيضا .

رُؤسِ اَمَلانِ
کارِ ماریش
۱۸۲۷ء

Page 13

Page 14

Page 15

الكتاب الذى هن الفكر الاقتصادى والفلسفى والسياسى للعالم أجمع

ليس هناك من بين مفكرى القرن التاسع عشر من ترك
أثرا مباشرا قويا فى الجنس البشرى مثل كارل ماركس ؛
فقد كان له على أتباعه ، أبان حياته وبعد موته ، نفوذ
فكرى ومعنوى فريد فى قوته ، لا يماثله نفوذ آخر حتى فى
ذلك العهد الذهبى — عهد القومية والديمقراطية ، الذى
شهد ظهور أبطال وشهداء شعبيين عظماء وشخصيات
رومانسية ، بل هى تكاد تكون أسطورية ، سيطرت حياتهم
وكلماتهم على أخيلة الجماهير وخلقت تقليدا ثوريا جديدا
فى أوروبا • ومع ذلك لا يمكننا القول بأن ماركس كان
شخصية شعبية فى أى وقت من الأوقات بالمعنى المألوف لهذه
الكلمة ، فما لا ريب فيه أن ماركس لم يكن بأى حال كاتباً
أو خطيباً شعبياً • فقد كتب كثيرا ولكن أعماله لم تحظ
بجمهور واسع من القراء أبان حياته ، وحتى عندما حظيت
مؤلفاته بذلك الانتشار الضخم الذى صادفه الكثير منها فى
أواخر العقد الثامن من القرن الماضى ، لم تكن الرغبة التى
حدث بالناس الى قراءتها وليدة ادراكهم لقيمتها الذاتية
يقدر ما كانت ناجمة عن نمو شهرة الحركة أو سوء شهرتها
التي اقترنت باسمه •

سيرته من خلال فلسفته ومؤلفاته

ولد كارل ماركس في الخامس من مايو سنة ١٨١٨ بمدينة تريير بألمانيا عن أب محام يهودي سرعان ما انقلب الى الديانة المسيحية ، بل ان أجداده من الجانبين كانوا ولأجيال متعددة من العاهات . ولقد كان السبب في تحول والده الى المسيحية هو تهديد مركزه بسبب القوانين المعادية لليهود بعد سقوط نابليون وضم أراضي الراين .

وبعد أن أتم ماركس دراسته الثانوية التحق بجامعة برلين فدرس الحقوق بصفة عامة وتخصص في دراسة الفلسفة ، ودفعه استعداداه الذهني الرائع الى الانكباب على دراسة التاريخ في نفس الحين .

وفي سنة ١٨٤١ استطاع ماركس أن ينجز دراسته بتقديم مناقشة حول فلسفة ابيقور Epicurus ولقد كان في ذلك الحين تتسلط فلسفة الفيلسوف هيغل على القانون بصفة خاصة وعلى الفكر الألماني بصفة عامة .

ولقد فشلت مساعيه في أن يلتحق بالجامعة البروسية للتدريس بها ؛ فقد كانت محرمة على أمثاله من أصحاب الفكر الحر . وفي سنة ١٨٤٢ انتقل ماركس الى مدينة كولونيا وعمل بالصحافة المتطرفة ، وازدادت كتاباته الثورية واتضحت ، فعمدت الحكومة الى فرض رقابتها عليها ثم سرعان ما قررت اغلاق جريدته .

أدرك ماركس من خلال نشاطه في الصحافة أن معلوماته في الاقتصاد السياسى غير كافية فاندفع ينهل من مصادره .
 وفى سنة ١٨٤٣ تزوج من كريز صديقة طفولته ، وقد كانت تنحدر من عائلة نبيلة ، وفى نفس العام انتقل الى باريس ليصدر مجلة مع آرنولد روغه ، وكانت تسمى « الحولية الألمانية الفرنسية » ولم يصدر منها سوى العدد الأول ثم اضطر الى التوقف لصعوبة انتزيع السرى والخلافات مع روغه في المبادئ .

فى عام ١٨١٤ حضر فردريك انجلز الى باريس لقضاء بضعة أيام - وكان انجلز قد بعثه أبوه الى انجلترا للتدريب على الأعمال ، وكان هيجليا يساريا استرعى نظره حال الوسط الصناعى فى انجلترا الذى أوحى اليه بكتابه الذى ظهر سنة ١٨٤٦ عن « حالة الطبقة العاملة فى انجلترا » ، وقد أصبح فردريك انجلز الصديق الحميم لماركس . وفى يناير ١٨٤٥ طردته الحكومة الفرنسية بناء على طلب سفير بروسيا فلجأ الى بروكسل .

ولقد انتمى ماركس وانجلز الى جمعية سرية تدعى « عصابة الشيوعيين » ، وبعد ذلك عاد ماركس وانجلز الى مؤتمر الحزب الشيوعى الثانى الذى انعقد فى لندن ، وبناء على تكليف من المؤتمر قاما بوضع « بيان الحزب الشيوعى » .

وعقب ذلك عاد ماركس مرة أخرى الى ألمانيا ليصدر جريدة جديدة ، وقد كتب فيها عن جميع الحركات العمالية والديمقراطية فى جميع بلدان العالم . ثم أحيل ماركس الى

القضاء سنة ١٨٤٩ ثم نفى من ألمانيا ، فانتقل ثانية الى باريس ، ثم طرد الى لندن فعاش فيها حتى آخر عمره . ولقد كانت ظروفه المائلية في لندن شديدة الفقر . وفي مرحلة انتماش النشاط في الحركات الديمقراطية اندفع ماركس من جديد الى النشاط العلمى سنة ١٨٦٢ ، حيث تأسست في لندن أول جمعية مشهورة « جمعية السفلية العمالية » وكان ماركس روحها ورافع رسالتها ، واستطاع بعد جهاد مرير أن يرمى دعائم نضال الطبقة العاملة في مختلف البلدان .

فلسفة ماركس في التاريخ

لم يكن ماركس مجرد مفكر سياسى ، ولكنه كان داعية الثورة والتغير ، بل وسعى لترجمتها الى واقع . وأفكار ماركس قد ألهمت ايدولوجيات الملايين من البشر في كافة أنحاء العالم نظرا لمنطقيتها ، والطابع الانسانى الغالب عليها ، ومبادئها بتحرير الانسان من الاستغلال والاضطهاد .

وقد اعتقد ماركس كما اعتقد هيجل - أن التاريخ هو المفتاح الى فهم الانسان وصفاته ، ذلك لأن هناك نموذجا متميزا وهدفا معقولا في تطوير القدرات الانسانية ، وثمة أنماط بعينها من النشاط ، سواء أكانت عقلية أم عملية لم تكن لتظهر الا بعد أن نمت الملكات الملائمة لها نموا كافيا ، وهذه بدورها شجعت على ظهور ملكات ومناشط جديدة لم تكن ممكنة أو متصورة في مرحلة أشد تبكيرا .

ولقد قسم ماركس تاريخ البشرية الى خمس مراحل رئيسية ، وذلك طبقا لملاقات الانتاج ودورها فى تاريخ البشرية :

١ - **مرحلة الشيوعية الاولى** : او المجتمع البدائى والتى قامت على أساس الشيوع فى الملكية وفى استغلال الموارد الطبيعية .

٢ - **مرحلة العبودية** : حيث تميز المجتمع هنا - ويقصد به المجتمع الاغريقى الرومانى - بظهور الملكية الخاصة وبالتالى ظهور نظام الرق والعبيد كطبقة وظهور نظام الاستبداد كطبقة أخرى .

٣ - **مرحلة الاقطاع** : أو مرحلة القرون الوسطى وتميزت أيضا بوجود الملكيات الخاصة وبوجود الطبقات وأدوات الانتاج الرئيسية .

٤ - **مرحلة الرأسمالية** : أو مرحلة المجتمع الرأسمالى وهى النظام الذى تولد عن انتصار الطبقة البرجوازية وتحطيم الاقتصادى الاقطاعى .

٥ - **النظام الاشتراكى** : أو مجتمع المستقبل الاشتراكى ، وهو النظام الذى سيرث النظام الرأسمالى . ويرى ماركس أنه أولى خطوات الشيوعية التى ينشد تحقيقها ، ويرى أن النظام الاشتراكى حتمى الحدوث وفقا للمادة التاريخية ، ويتميز هذا النظام بسيادة طبقة واحدة أطلق عليها اسم طبقة البروليتاريا حتى يتم التحول للشيوعية وتختفى الطبقة نهائيا .

كتبه ومؤلفاته

تأثر ماركس بالظروف في إنجلترا - الدولة التي عاش فيها بعد نفيه من ألمانيا - حيث أدرك أن الأوضاع فيها في ظل النظام الرأسمالي في التصنيع تعتبر أكثر تدنيا مما ساد في ألمانيا : مما جعله يعمم تحليله ليس فقط من واقع ألمانيا ولكن أيضا من الظروف السائدة في وقته ، وتعتبر أفكار ماركس متكاملة وتكون أساس ما يعرف « بالاشتراكية الثورية » التي درج على تسميتها « بالشيوعية » والتي تختلف عن غيرها من الاشتراكيات في أنها اشتراكية علمية كما أطلق عليها ماركس على خلاف الاشتراكات المثالية : حيث ترتكز على فلسفة محددة وحتمية للتاريخ ، كما أنها ثورية حيث تختلف عن الاشتراكيات الديمقراطية التي تنبذ الثورة وتهدف الوصول الى الاشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من الثورة التي جعلتها الشيوعية أساسا لتحقيق أهدافها ، وفي هذا المجال يؤكد ماركس رأيه قائلا : « ان المفكرين السياسيين طالمًا سعوا الى التعرف على العالم ، ولكن الفكرة الأساسية هي تغييره وليس التعرف عليه » *

والمتتبع منا لعياة ماركس يجد أن هناك ثلاثة تيارات أثرت على أفكاره :

١ - الفلسفة الكلاسيكية الألمانية : حيث تأثر بمنهاج وفلسفة الفيلسوف الشهير هيغل Hegel *

٢ - الاشتراكية الفرنسية التي واكبت الثورة : فلقد تأثر بأفكار العديد من المفكرين الاشتراكيين الفرنسيين من أمثال « باييف » و « سان سيمون » Sain Simon

٣ - الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانجليزي •

ولقد بدأ ماركس كتاباته الاشتراكية المحددة بالبيان الشيوعي « المانيفستو » ، وقد وضعه بالاشتراك مع صديقه انجلز ، ولقد نشر هذا البيان في ثلاث وعشرين صفحة تنطوي على أفكار كل من ماركس وانجلز ، مصاغة في شكل مبادئ وخطط على قدر المستطاع بأسلوب يتميز بالحساسية والثورية والهجومية •

ولقد افترض ماركس هذا البيان بعبارته الشهيرة : « ان تاريخ كل مجتمع لم يكن سوى تاريخ نضال بين الطبقات ، ومعنى النضال بين الطبقات هو أن كل شعب يحتوى فئات مختلفة في المعيشة والمستوى الثقافي وسائر المستويات الأخرى ، وان هذا التباين هو ما يولد المسيطر والمسيطر عليه • ومن هنا تنبعث هوة تؤدي الى الحرب الدائمة بين الطبقتين ، وان هذه الحروب لا تنتهي دائما الا بثورة أو بانهيار الطبقتين » •

ولقد تبع ذلك البيان كتاب مهم هو مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ، ثم تبعه بكتابه الأسطورة « رأس المال » ، ذلك الكتاب الذي هز الفكر الاقتصادي والفلسفي والسياسي للعالم أجمع ، فنقد استودع ماركس هذا الكتاب خلاصة نظريته الاقتصادية وحللها تحليلًا دقيقًا وأوضح الطريق للوصول إليها •

وكتب ماركس أيضا عدة كتب أخرى منها : «الأيدولوجية الألمانية» ، و «الصراعات الطبقيّة في فرنسا» ،

و « بؤس الفلسفة » ، و « حول المسألة اليهودية مساهمة في نقد القانون عند هيجل » ، و « الاقتصاد السياسي والفلسفة » ، و « العائلة المقدسة » ، و « تاريخ المذاهب الفلسفية » .

هذا وقد عاش ماركس خمسة وستين عاما ، عانى فيها من الفقر واليؤس والمرض كأشد ما تكون المعاناة ، ولقد رأى وهو بكامل صحته أول جزء من كتابه « رأس المال » بعد طبعه ، ولكن سرعان ما وهن القلم في يده قبل إرساله المجلدين الثاني والثالث إلى المطبعة ، وفي السنوات العشر التي سبقت وفاته عانى أشد المعاناة من المرض الى أن توفي عام ١٨٨٣ بمدينة لندن .

رأس المال وقوانين التنظيم الاقتصادي

فوجيء العالم الأكاديمي بالمجلد الأول من كتاب كارل ماركس « رأس المال » Daskapital عام ١٨٦٧ ، وقد صدره بمقدمة قال فيها : « هذا المؤلف الذي أعرض القسم الأول منه على أنظار الجمهور ، هو استمرار لكتايبى المنشور عام ١٨٥٩ بعنوان « نقد للاقتصاد السياسي » .

ولم يمتد بماركس الأجل كي يخرج بقية الكتاب الذي يعتبر بحق أعظم مؤلفاته ، ووقع العبء على انجلز الذي راح يجمع المسودات وينقحها ويربط بين أجزائها ، وبذلك أخرج المجلدين الثاني والثالث في عامي ١٨٨٥ ، ١٨٩٤ على التوالي ، ثم جاء كارل كاوتسكى فأشرف على اخراج المجلد الرابع وهو من ثلاثة أقسام ويتضمن عرضا للمذاهب

الاقتصادية ، وقد ظهر هذا المجلد باسم Theorien uber den mehwert خلال السنوات ١٩٠٤ - ١٩١٠ .

وكان ظهور المجلد الأول من هذا الكتاب حدثا مهما في تاريخ الاشتراكية الدولية وفي حياة ماركس نفسه . وقد كتب على صورة بحث شامل في قوانين التنظيم الاقتصادي للمجتمع الحديث وطريقة تكوينه ، ويهدف الى وصف عمليات الانتاج والتبادل والتوزيع كما تحدث بالفعل ، وتفسير حالتها الراهنة بوصفها مرحلة بذاتها من مراحل النمو أوجدتها حركة الصراع الطبقي ، أو في عبارة ماركس نفسه « لاكتشاف قانون الحركة الاقتصادي في المجتمع الحديث » عن طريق كشف القوانين الطبيعية التي تحكم تاريخ الطبقات . وجاءت النتيجة مزيجا غريبا من النظريات الاقتصادية ومن التاريخ وعلم الاجتماع ، مزيجا لا ينطبق عليه أى نمط من الأنماط المألوفة . ولا شك في أن ماركس كان يعتبر مؤلفه هذا في جوهره بحثا في علم الاقتصاد ، فالالاقتصاديون السابقون ، في رأيه ، قد أساءوا فهم طبيعة القوانين الاقتصادية عندما قارنوها بقوانين علم الطبيعة والكيمياء وافترضوا أنه على الرغم من أن الظروف الاجتماعية قد تتغير فإن القوانين التي تحكمها تبقى ثابتة لا تتغير ، وكانت النتيجة أن جاءت نظمهم اما منطبقة على عوالم خيالية يسكنها أشخاص حددت أنماطهم الاقتصادية على نسق المعاصرين للكاتب ذاته ، ومن ثم جاءوا عادة مزيجا من سمات لم تبرز بوضوح الا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، واما أنها تصف مجتمعات اختفت منذ أمد بعيد ، اذا كانت قد وجدت أصلا . ومن ثم فقد رأى ماركس

أن مهمته هي أن يبتكر نظاما جديدا من المفاهيم والتعريفات ينطبق بصورة محددة على العالم المعاصر ، بحيث يعكس التكوين المتغير للحياة الاقتصادية ، لا في علاقتها بالماضى فحسب ، بل وفي علاقتها بالمستقبل كذلك . وقد حاول ماركس في المجلد الأول في وقت واحد أن يضع سردا منظما لنظريات أساسية معينة في علم الاقتصاد ، وأن يصور بصفة خاصة ظهور النظام الصناعي الجديد باعتباره نتيجة للعلاقات الجديدة بين أصحاب الأعمال والعمل التي خلقها تأثير التقدم الفني على وسائل الانتاج .

ومن ثم فقد تناول المجلد الأول من « رأس المال » عمليات الانتاج ، أى العلاقة بين الآلة والعمل من ناحية ، والعلاقة بين المنتجين الفعليين (العمال وأولئك الذين يستخدمونهم ويوجهونهم) من ناحية أخرى . وأما المجلدات الباقية ، التي نشرها منفذو وصية ماركس بعد وفاته ، فقد تناولت الأساليب المستعملة في تسويق المنتجات المنتهية ، أى نظام التبادل والجهاز المالى الذى ينطوى عليه ، كما تناولت العلاقات بين المنتجين والمستهلكين التى تحدد سعر الفائدة والربح .

والفكرة العامة التى تتغلغل المؤلف كله تشبه التى وردت فى « البيان الشيوعى » وفى كتابات ماركس الاقتصادية السابقة . فهى تنتبع ظهور البروليتاريا الحديثة عن طريق ربطها بالنمو العام للوسائل الفنية فى الانتاج ، اذ عندما تصبح هذه الوسائل ، خلال تطورها التدريجى ، أكثر كلفة وأكثر تعقيدا من أن يستطيع كل فرد تكييفها

لاستعماله الخاص ، يسيطر بعض الأفراد عن طريق تفوقهم في المهارة والقوة والقدرة - على التنظيم - أو يسيطرون عن طريق حادث من حوادث المصادفة على الآلات والأدوات ، وهكذا يجدون أنفسهم في مركز يسمح لهم باستئجار عمل الآخرين بأن يعرضوا عليهم مكافآت في صورة أجور منتظمة ، تفوق ما يحصلون عليه كمنتجين مستقلين يحاولون - دون جدوى - تحقيق نفس النتائج بوساطة الآلات القديمة القديمة التي لا يملكون سواها ، وهكذا أضحي هؤلاء الرجال أنفسهم ، نتيجة بيعهم عملهم لآخرين ، سلماً في السوق الاقتصادي ، لمعلمهم سعر محدد يتقلب كما تتقلب أسعار السلع الأخرى تماماً .

والسلعة هي أى شيء يتضمن عملاً بشرياً عليه طلب اجتماعي، فهي بذلك - كما عني بإيضاحه ماركس في كتابه - مفهوم لا ينطبق إلا على مرحلة حديثة نسبياً من مراحل النمو الاجتماعي ، وليس مفهوماً أبدياً ، شأنه في ذلك شأن أى قالب اقتصادي آخر . وذهب ماركس إلى أن القيمة التجارية للسلعة تتكون مباشرة من عدد ساعات العمل البشري التي يقتضيها صنع نموذج متوسط من نوعها بيد منتج متوسط (وهي وجهة نظر مستمدة من مبدأ شبيه بذلك على حد ما قال به « ريكاردو » Ricardo والاقتصاديون الكلاسيكيون) . وقد ينتج عمل يوم واحد يقوم به عامل شيئاً ذا قيمة أكبر من قيمة الحد الأدنى من السلع التي يحتاج إليها هذا العامل لسد حاجات المعيشة ، وهكذا ينتج شيئاً أثمن مما يستهلكه ، بل هو إذا لم يفعل ذلك فلن يكون لدى سيده أى سبب اقتصادي يدعو إلى استخدامه . فان قدرته ، بوصفها سلعة

فى السوق ، يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ « س » الذى يمثل الحد الأدنى الذى تتطلبه المحافظة على حياته فى حالة صحية تسمح له بان يقوم بعمله بكفاءة ، والبضائع التى ينتجها «ل» ، والفرق بين «س» و «ل» يمثل مدى ما أضفاه من زيادة على جملة ثروة المجتمع ، وهذا هو الفائض الذى يضعه صاحب العمل فى جيبه . وحتى استنزال المكافأة المعقولة مقابل ما يقوم به صاحب العمل بوصفه منظما ومديرا لعمليات الانتاج والتوزيع ، فسيظل هناك فائض ضرورى من دخل المجتمع يوزع - فى رأى ماركس - لا على المجتمع كله فى مجموعه ، بل يقتسمه فى صورة ايجارات أو فوائد على الاستثمارات أو أرباح عمليات تجارية - أعضاء المجتمع الذين يطلق عليهم الرأسماليون أو البورجوازيون وحدهم ، وهم الذين يميزهم عن سائر أفراد المجتمع أنهم وحدهم يحصلون - بوصفهم الملاك الوحيدين لوسائل الانتاج - على مثل هذه الزيادة التى لم يبذلوا فيها عمل ، ويكدسونها . وسواء فسر مفهوم ماركس فى القيمة على أنه يعنى سعر السوق الفعلى للسلع ، أو المعيار المتوسط الذى تدور حوله الأسعار ، أو الحد المثالى الذى تنتجه نحوه الأسعار ، أو أنه السعر الذى يجب أن يكون فى أى مجتمع منظم على أسس عقلية ، أو أنه شيء أكثر ميتافيزيقية وهيكلية بوصفه جوهر لا يدرك يضيفه العمل البشرى الخلاق على المادة الصماء ، أو هو ، كما يقول النقاد الذين لا يميلون الى ماركس ، مزيج مشوش من هذا كله ، وسواء أكانت فكرة الوجود الموحد الذى يسمى العمل البشرى « غير المميز » (الذى تتكون منه القيمة الاقتصادية تبعا لهذه

النظرية (والذي لا يمكن مقارنة تعبيراته المختلفة الا من ناحية الكم وحدها ، صحيحة أو غير صحيحة - فليس من اليسير الدفاع عن الطريقة التي استعمل بها ماركس أى المفهومين - سواء كان هذا أو ذاك فان نظرية الاستغلال التي تعتمد عليها تظل متأثرة نسبيا . والفكرة الأساسية التي اجتذبت العمال ، الذين لم يفهموا فى أغلب الأمر الدقائق المعقدة فى رأى ماركس عن العلاقة بين القيمة التبادلية والأسعار الفعلية ، هى أنه لا يوجد سوى طبقة اجتماعية واحدة ، هى طبقتهم ، تنتج ثروة أكثر مما تتمتع به ، وأن هذا الفائض يستولى عليه أشخاص آخرون لا لشيء الا بفضل مركزهم الاستراتيجى بوصفهم المالكين الوحيدين لوسائل الانتاج ، أى للموارد الطبيعية والآلات ووسائل النقل والائتمان المالى وما إليها ، لأنه بدون هذه الوسائل لا يستطيع العمال أن ينتجوا ، بينما تمنح السيطرة عليها أولئك الذين يبدون هذه السيطرة القدرة على ارغام بقية الجنس البشرى على التسليم بشروطهم تحت تهديد الموت جوعا .

ويصور الكتاب الأنظمة السياسية والاجتماعية والدينية على أنها أسلحة فكرية ومعنوية القصد منها تنظيم العالم لصالح أصحاب الأعمال . فان هؤلاء يستخدمون جيشا من الأيديولوجيين : من خبراء الدعاية والمفسرين والمدافعين والذين يتولون مهمة الدفاع عن النظام الرأسمالى وينمقونه ويخلقون حوله جوا أدبيا وفنيا الغرض منه زيادة الثقة والتناؤل لدى أولئك الذين يستفيدون فى كنفه وجعل هذا النظام يبدو مستساغا فى نظر ضحاياه . بيد أنه اذا كان

تقدم الأساليب الفنية ، كما اكتشف « سان سيمون » (١) بحق ، قد منح ملاك الأرض ورجال الصناعة والمال - وكل نوع من أنواع الوسطاء - هذه القوة الفريدة لفترة ما ، فان تقدمها الذي لا يمكن التحكم فيه سوف يدمرهم بنفس الحتمية .

بعد ذلك يفرق ماركس بين جزأين من رأس المال ، وهما رأس المال الثابت constant الذي ينفق على وسائل الانتاج (المباني ، والآلات ، المعدات ، الوقود ، المواد الأولية الخ)، ورأس المال المتغير variable capital الذي ينفق على قوة العمل (الأجور) ، ولكل من هذين الجزأين دور مختلف في انتاج فائض القيمة . فوسائل الانتاج لا تخلق أية قيمة عن طريق اشتراكها في عملية الانتاج ، بمعنى أن قيمة رأس المال الثابت تنقل بصورة كلية أو جزئية الى المنتج التام الصنع . أما رأس المال المتغير فينمو عن طريق خلق فائض القيمة في أثناء عملية الانتاج . ونسبة فائض القيمة الى رأس المال المتغير تمثل درجة استغلال رأس المال للعمل ، ويقال لها معدل فائض القيمة النسبي . والفائض المالى الكلى (الثابت + المتغير) يمثل معدل الربح .

ويحدث نمو فائض القيمة بطريقتين : أولهما اطالة يوم العمل ، ويطلق ماركس عليه اسم فائض القيمة المطلق . أما الطريق الثانى فيتمثل فى انقاص وقت العمل الضرورى ، ويسمى هذا فائض القيمة النسبى . ويتحقق هذا الفائض

(١) سان سيمون : فيلسوف اجتماعى فرضى (١٧٦٠ - ١٨٢٥ م) .

النسبي عن طريق زيادة انتاجية العمل ، فكلما زادت انتاجية العمل وانخفضت قيمة المنتجات قل وقت العمل الضروري وبالتالي زاد وقت العمل الفائض ، وهذه هي الزيادة التي تحدث في تلك الفروع من الصناعة التي تصنع للعمال تلك الضرورات للحياة التي تحدد قيمة قوة العمل . كذلك يحدث الخفض في وقت العمل الضروري نتيجة لازدياد انتاجية العمل في الفروع التي تنتج وسائل الانتاج التي تستخدم في عمل السلع الاستهلاكية .

وقد يحاول الرأسماليون الفرديون أيضا الحصول على مزيد من فائض القيمة اذا أدخل أحدهم تحسينات فنية لا يستخدمها الآخرون ، وبهذا فالرأسمالي الذي يستخدم أساليب تكنولوجية متقدمة يحصل على فائض قيمة يزيد عن المعدل المعتاد . ولكن المنافسة ترغم الآخرين على أن يحذوا حذوه بأن يدخلوا في عملياتهم الانتاجية تحسينات فنية .

وعندما حلل ماركس خلق فائض القيمة النسبي بحث ثلاث مراحل تاريخية من زيادة انتاجية العمل في ظل الرأسمالية ، وهي :

- ١ - التعاون البسيط .
- ٢ - والصناعة اليدوية .
- ٣ - والصناعة الآلية الكبيرة .

والتعاون البسيط الرأسمالى هو تركيز عدد كبير من العمال تحت اشراف أحد الرأسماليين حتى يصنعوا نفس النوع الواحد من المنتج . ان الانتاج يقوم على تكتيك الحرفة اليدوية ، وليس فيه تقسيم للعمل ، ولكن تجميع مثل هذا العدد الكبير من العمال يحدث زيادة فى الانتاجية .

والصناعة اليدوية هي تعاون رأسمالى مبنى على تقسيم العمل ولكنه لا يزال مرتكزا على تكتيك الحرف اليدوية . هذا النوع يجعل فى الامكان رفع انتاجية العمل بالقياس الى التعاون البسيط ، ولكنه لم يتمكن من القضاء على الانتاج الصغير ، ومن أن يصبح الشكل الغالب من الانتاج . غير أن الرأسمالية استطاعت أن تحقق السيادة الكاملة حين انتقلت الى الصناعة الآلية .

هذا وقد تنبه ماركس فى كتابه « رأس المال » بأن الأزمات الدورية الناجمة عن الاقتصار الذى يعوزه التخطيط، وعن الصراع الصناعى الذى لا ضابط له ، لابد بالضرورة أن تزداد فى عددها وحدتها ، ولابد من قيام حروب على نطاق واسع لم يعرف لها مثيل من قبل تدمير العالم المتمدين الى أن يتحقق فى النهاية حل عنيف لمناقضات النظام الهيجلى(٢) ، التى يعتمد استمرارها على صراع يتزايد أثره

(٢) هيجل : فيلسوف المانى (١٧٧٠ - ١٨٣١) فلسفته مثالية مطلقة . وللفلسفة هيجل أثر كبير على ماركس الذى اقام مذهب المادية الجدلية على اساس منطق الجدل الهيجلى .

(انظر صفحة ٢٧٢ من الجزء الثانى من هذه الموسوعة) .

المدير باستمرار بين الأجزاء التي يتكون منها * وسوف ينتهى أمر مجموعة الرأسماليين الذين يأخذ سلطانهم السياسى فى التناقص باستمرار ، عندما يخلعهم العمال الذين يكون هؤلاء الرأسماليون أنفسهم قد دربوهم تدريباً ممتازاً وجعلوا منهم هيئة متساندة منظمة * وباختفاء آخر الطبقات المالكة ينتهى نهائياً الصراع بين الطبقات الذى هو وحده السبب الكافى فى الندرة الاقتصادية والتشاحن الاقتصادى *

ويقول ماركس فى نبذة مشهورة وردت فى الفصل الثانى والعشرين من المجلد الأول من كتاب « رأس المال » : « بينما يتناقص عدد أقطاب الرأسمالية بصورة متزايدة تكون هناك بطبيعة الحال زيادة مماثلة فى مجموع الفقر والاستبعاد والامتهان والاستغلال ، ولكن دور الطبقة العاملة يزداد قوة باطراد فى نفس الوقت - وهى الطبقة التى يزداد عددها باستمرار ، وتدريبها وتوحيدها وتنظيمها نفس آلية الأسلوب فى الانتاج الذى ازدهرت معه وفى ظله * الى أن يبلغ تركيز وسائل الانتاج وازدياد عدد العمال نقطة يصبحان فيها غير متناسبين مع الاطار الرأسمالى الذى يوجدان داخله * وهنا ينفجر هذا الاطار ، فتدق الأجراس معلنة نهاية الملكية الخاصة ويجرد الذين كانوا يجردون غيرهم » *

أما الدولة ، وهى الأداة التى كانت تستعمل فى فرض سلطة الطبقة الحاكمة بطريقة مصطنعة ، فستختفى بعد أن تكون قد فقدت وظيفتها ، وأخيراً نصل الى المجتمع المثالى ، الذى طلاه أصحاب المدن الفاضلة فى الماضى بألوان أكثر

خيالا وأكثر بساطة مما ينبغي ، مجتمع لا سيد فيه ولا عبد ، لا غنى ولا فقر ، مجتمع تنتج سلع العالم فيه وفقا للمطالب الاجتماعية ، ولا تمرقل فيه نزوات الأفراد انتاجها ، ويتم توزيعها ، لا بالتساوى - فهذه فكرة عرجاء أخذها العمال عن الأيديولوجيين التحرريين بمفهومهم النفى عن العدالة بوصفها مساواة حسائية - بل على أساس عقلى ، أى على غير مساواة : لأنه كما تختلف حاجات الانسان وقدراته ، فان جزاءه ، اذا أراد أن يكون عادلا ، يجب أن يكون وفقا للقاعدة التى جاءت فى « البيان الشيوعى » « حسب حاجته ، ومن كل حسب قدرته » - ويبدأ الناس - وقد تحرروا أخيرا من طغيان الطبيعة وطفيان أنظمتهم التى أساء تكييفها وأساء الاشراف عليها فاستبدت بهم - فى تنمية قدراتهم الى أقصى حدودها - وهكذا تتحقق الحرية الحقيقية التى أشار اليها هيجل فى كثير من الغموض - وعندئذ فقط يبدأ التاريخ البشرى بمعناه الحقيقى .

هذا الذى قدمناه خلاصة مسرفة فى الايجاز لم نقصد بها سوى التعريف بأهم الأفكار التى تضمنتها هذا الكتاب الذى أثر فى التاريخ المعاصر بأكثر مما أثر أى كتاب آخر ، بل ان أثره يعادل تحطيم الذرة بالنسبة الى العالم الفيزيقي .

الكتاب الذى قامت باسمه الثورات

هذا وقد هيا ظهور كتاب « رأس المال » آخر الأمر أساسا فكريا محددا للاشتراكية الدولية ، بدلا من تلك

المجموعة المبعثرة من الآراء الغامضة المتعارضة . وقد كشف هذا الكتاب الضخم عن الاعتماد المتبادل بين كل النظريات الاقتصادية التاريخية والنظريات السياسية التي بشر بها ماركس وإنجلز ، كل منهما على الأخرى ، وأضحى هدفاً يتركز حوله الهجوم والدفاع على السواء ، وأصبحت جميع صور الاشتراكية اللاحقة تعرف على ضوء موقفها من الوضع الذي يرسمه ، وتفهم وتقسّم بالنسبة لأوجه الشبه بينها وبينه . ولم يلبث بعد فترة قصيرة من الركود أن بدأت شهرته تنمو حتى بلغت حداً غير عادي ، واكتسب قيمة رمزية أكثر من أى شيء آخر كتب منذ عصر الايمان ، بل لقد أصبح هذا المؤلف موضع تقديس أعمى وموضع حقد أعمى أيضاً من ملايين من الناس الذين لم يقرأوا منه حرفاً واحداً ، أو هم قرأوا ولم يفهموا أسلوبه ، وقامت باسمه ثورات، فلم تلبث الثورات المضادة أن حشدت جهودها لمصادرتة باعتباره أقوى أسلحة العدو مضياً وأشدّها خداعاً . وقام نظام اجتماعي جديد يعتنق مبادئه ويرى فيه تعبيراً نهائياً لايمانه الذي لا يتغير . وأدى الى ظهور جيش من المفسرين وأصحاب الفتاوى الذين بذلوا جهوداً لا تنقطع قرابة ثلاثة أرباع قرن دفنت الكتاب الأصلي تحت جبل من التعليقات التي بز أثرها أثر هذا السفر المقدس نفسه .

أما في حياة ماركس نفسه فقد كان نشر الكتاب لحظة حاسمة . لقد قصد من كتابه أن يكون أعظم ما أسهم به في تحرير البشرية ، فضحى من أجله بخمسة عشر عاماً من حياته ويكتير من طموحه ومطامعه . نعم ، فلقد كان الجهد الذي بذله في تأليفه ضخماً حقيقة . ومن أجله تحمل الفقر

والمرض والاضطهاد الشخصى والمعام ، عانى كل ذلك
لا بسرور طبعاً ، ولكن بطريقة رواقية فيها من القوة
والخشونة ووحدة الهدف ما أثر فى كل من اتصل به
وأضافه .

وقد علقت زوجته على هذا الكتاب بقولها : انها كانت
تفضل أن يكون لزوجها رأس مال ، بدلا من الكتابة عن
رأس المال ... !

ولسنا نعدو الواقع اذا قلنا ، ان « رأس المال » أخطر
كتاب ظهر فى العصر الحديث ، بل انه كتاب بدأ عملية
تغيير مجرى التاريخ .

النظرية النسبية

آينشتاين

١٩٠٥م

أعظم قانون عرفه البشر

فى صمت وهدوء أحدث أينشتاين ثورة هائلة فى العلم
• • ثورة أذهلت العالم ، وقلبت فى العقل البشرى مفاهيم
الزمان والمكان والحركة والمادة والطاقة وغيرها • • بل انها
امتدت الى اعادة تشكيل نظرتنا الى المستقبل •

ولا أظن أن أحدا استطاع أن يحدث أثرا فى العلم أعظم
مما فعل ألبرت أينشتاين • • لقد أحدث ثورة عميقة فى
مجال علم الفيزياء سوف تمتد آثارها بغير شك الى أجيال
أخرى قادمة • • وهى بغير تجاوز حدود الموضوعية والأمانة
تعد ثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مفاهيم ومدلولات •

فقد كان لما جاء به أينشتاين الفضل الاول فى تلك
الطفرة العلمية التكنولوجية التى شهدها العالم فى الربع
الآخر من هذا القرن • ولا أعتقد أننى فى حاجة الى الحديث
عن آثار هذه الطفرة العلمية التكنولوجية فى مختلف مجالات
الحياة • فنحن نعيش وسط ما نحققه من معجزات علمية
تتدفق كطوفان هادر من حولنا كل يوم ، ومن ثم فإن
ما أحدثه أينشتاين فى تاريخ البشرية هو ثورة بحق وبصدق
وبغير ادعاء •

ولقد وضعه برنارد شو مع عدد قليل من عظماء
التاريخ فى مكانة سامية ، ووصفهم بقوله : « أنهم بناءة

التاريخ والعالم » • وقال عنه أعظم الكتاب العلميين في انجلترا وهو ج. صلفين : « انه أحد ثلاثة فقط في تاريخ العلم يجلسون على القمة » • بل لقد وصفه بعض العلماء الذين يعرفون قيمة نظرياته العلمية بأنه « انسان فوق مستوى البشر » •

وقد يملؤنا العجب اذا علمنا انه قد كتب عن آينشتاين منذ نشأته الأولى سنة ١٩٠٥ وحتى سنة ١٩٥٢ وقبل وفاته بثلاث سنوات ٤٣٠٠ كتاب كامل ولا يدخل في هذا العدد الكتب التي وردت فيها أعماله العلمية وهي تعد بعشرات الآلاف !!

جذور العبقرية

واذا أردنا أن نحدد ملامح العبقرية عند آينشتاين ، نجد أنها مؤلفة من عناصر مختلفة ومتناقضة :

ثورة على التقاليد •• قدرة على النقد الصائب ونقد لنفسه ونظرياته •• حب الهدم والعناية بالبناء •• نظرة شاملة للأمور تتناول جميع نواحي الموضوع وتسعى الى تفسير عام شامل على أساس علمي واحد •• خيال خصب وقدرة مذهلة على التركيز •

وساعد على ذلك الظروف التي نشأ فيها آينشتاين • فقد ولد في يوم ١٤ مارس سنة ١٨٧٩ في مدينة أولم بألمانيا — وهي نفس المدينة التي ولد فيها القائد الألماني الأسطوري روميل — وكانت طفولته لا تنبئ بأدنى قدر من

العبقرية ؛ فقد بدا طفلا متخلفا بدرجة هائلة ، وظل عاجزا عن الكلام حتى بلغ الثالثة من عمره .

وفي سنوات عمره الأولى لم تكن هناك أية ملامح نبوغ تبدو عليه . كان مشاغبا يثير المتاعب لمدرسيه بكثرة أسئلته والى الحد الذي قال له مدرس يوما ما : « أنت لن تفلح مطلقا في حياتك . » ولن تكون شيئا على الإطلاق .

ولكن المدرسين لم يعرفوا آينشتاين جيدا .

وهو في الخامسة من عمره عثر على بوصلة صغيرة . . . أذهله هذا الجهاز الصغير — ما القوة التي تجعل الابرة تأخذ هذا الاتجاه دائما . كان متدينا الى درجة كبيرة خلال سنوات عمره الأولى . . . في السادسة عشرة من عمره استنبط أول نظرية جديدة . . . ليس في المعمل ولكن في عقله . . . دارت النظرية حول انتقال الضوء . . . في هذه الفترة كانت العقول الضخمة تؤمن بأن الضوء مادة . . . تنتقل كما تنتقل المواد الأخرى . . . ولكن آينشتاين كان أول من تصور أن انتقال الضوء مختلف وأنه ينتقل في شكل موجات . . .

كان والده قد افتتح محلا تجاريا في ألمانيا ولكن تجارته فشلت . . . فقرر الأب أن يزاوّل نشاطا تجاريا آخر في إيطاليا . . .

وجد آينشتاين نفسه مضطرا الى ترك المدرسة والى ترك جنسيته الألمانية أيضا . . . كان طالبا في مدارس ميونيخ ، ثم قرر الالتحاق بمعهد التكنولوجيا في زيوريخ . . . رسب في

الامتحان ، لم يحصل على الدرجات المطلوبة فى علم الحيوان واللغات • دخل مدرسة خاصة لرفع مستواه فى هذه المواد • • ثم عاد بعد عام للمعهد التكنولوجى • •

ولكن ثورته الداخلية كانت مستمرة • لم يكن يحضر الدروس ولا يستمع الى المحاضرات • كان يقرأ فقط ما يمتعه وما يستهويه من المواد العلمية • كان مصرا على البقاء فى المعمل بدلا من الذهاب الى قاعة المحاضرات • وصف مدرس الرياضيات هرمان منيوسكى • الطالب آينشتاين خلال هذه الفترة بأنه كالكلب الكسول ! فى نهاية العام • • طلب آينشتاين من زميل له أن يقدم له كراسة المحاضرات • • بهذه الكراسة وبقراءة ما فيها بسرعة وعلى عجل نجح آينشتاين فى امتحان نهاية العام • وتخرج فى المعهد سنة ١٩٠٠ ؛ ولكن درجاته كانت ضعيفة لهذا لم يحصل على منصب فى المعهد ولم يصبح بين هيئة البحث أو التدريس فقرر أن يكسب عيشه من خلال حل المسائل الرياضية كباحث فلكى • فى سن الثالثة والعشرين عشر آينشتاين على وظيفة ممتحن فى هيئة تراخيص فى مدينة برن بسويسرا • كان اسم الوظيفة هو « خبير تكنولوجى » من الدرجة الثالثة • •

ويقول آينشتاين : « وقد أنقذت هذه الوظيفة حياتى • • ذلك لأنه من خلالها وجدت المأكل والسكن – وعرفت زميلتى – كان اسمها ميلكا ماريك • • تزوجتها • • » ومن خلال فحصه لبراءات الاختراع الجديدة عرف الكثير واستطاع أن يفرق بسهولة بين ما هو حقيقى وما هو زائف !

ورفعه هذا العمل بالذات الى التفكير فى علوم الطبيعة
« الفيزياء » .. كان لديه الكثير ليفكر فيه . نظريات نيوتن
للجاذبية وقد دخلت القرن الثانى من عمرها . لم تكن
هذه النظريات كافية عند آينشتاين لتفسير العديد من
الظواهر .

وفى القرن التاسع عشر - كانت نظريات نيوتن تعاني
من فجوات حادة .. مثلا .. يقول نيوتن : ان الضوء
جزئيات . أو موج من الجزيئات .. ولكن التجارب أكدت أن
الضوء ليس جزئيات ولكنه موجات .. بل ان عالمين هما
سكوت جيمس ماكسويل وميشيل فاراداي Faraday قد أعلنوا
أن المغناطيسية الكهربائية والضوء لا يخضعان لنظريات
نيوتن ! ..

الكون حول الأرض فراغ . لكى ينتقل الضوء من
الشمس للأرض لابد من شئ ينتقل من خلاله .. لابد أن
هناك شيئا ما ينتقل لها .. لهذا سماه العلماء : الأثير !
والموجات هى موجات الأثير ! ..

ولكن لابد لصحة النظرية من اثبات وجود هذا الشئ
الذى سموه الأثير .. لابد من العثور عليه .. لابد من
الامساك به .. فحص خواصه .. ! لابد من معرفة مصدره
وسببه ! ..

قال عالم اسمه ألبرت هيكلسون وزميل له اسمه ادوارد
مورلى morley انهما أجريا تجربة مهمة عام ١٨٨٧ تأكدا

من خلالها من وجود الأثير . . قال : ان الأرض تدور حول الشمس بسرعة تصل الى ٣٠ كيلومترا في الثانية . . وهذه الحركة في حد ذاتها هي التي تولد الأثير . . !

والتجربة هي أنه حينما يسير شخص يركب دراجة فإنه يحس بشيء بارد يلفح وجهه . هذا الشيء غير موجود لو كان الشخص واقفا على قدميه بدون دراجة . لا بد ان هذا الشيء هو الأثير !

واستمر العالمان في تجاربهما وخرجا بنتيجة مهمة ومؤكدة . . وهي أنه ليس هناك شيء اسمه الأثير !

واستمرت الآراء تتدفق عن نظرية نيوتن ، حتى جاء أينشتاين ليقدّم وهو في السادسة والعشرين الاجابة المقنعة . . وهي نظرية النسبية . .

كان ذلك في عام ١٩٠٥ . . وفي بحثين لم يلتفت اليهما كثير من العلماء يومها جاءت النظرية المهمة . البحث الأول والثاني لم يكن لهما اسم نظرية النسبية — كان الأول بعنوان « حول الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة » .

رفض أينشتاين تماما فكرة الأثير من أساسها . . قال : ان الضوء يسير بسرعة ثابتة لا تتغير مهما تحرك مصدر الضوء . . ان حركة المصدر لا تؤثر على سرعة الضوء مطلقا — لو انطلق الضوء من جسم ثابت فان سرعته هي نفسها سرعة الضوء المنطلق من طائرة سريعة !

شيء يصعب تصوّره ... ! ليس هذا فقط - بل ان آينشتاين قال : ان نيوتن أخطأ حين تصور أن الوقت شيء مطلق وأنه ليس مرتبطاً بشيء آخر - وهو يتدفق من الماضي نحو المستقبل - قال ان الوقت شيء نسبي ...

قال آينشتاين ان نيوتن أخطأ حينما قال ان وحدات القياس ثابتة ... والصحيح ان وحدات القياس نسبية أيضا ! وان الثابت الوحيد في الكون هو سرعة الضوء ... !

الوقت نسبي! المكان نسبي ...! والمساحة نسبية ...! والمادة نسبية ... !

والثابت الوحيد : سرعة الضوء !

كيف هذا ... ؟!

النسبية الخاصة

RELATIVITE RESTREINTE

في هذا البحث أدمج آينشتاين بعقريته الزمان والمكان ، واعتبرهما وحدة لا غنى للواحد منهما عن الآخر ، فليس لك أن تتحدث عن الزمان دون المكان ولا عن المكان دون الزمان ، ولا يمتد القارئ ان هذا مجرد رياضة للفكر أو فلسفة لا أثر لها على حياتنا ، فقد استنتج آينشتاين من هذه الوحدة أعظم قانون عرفه البشر ، وذلك أن المادة هي الطاقة وأن الطاقة هي المادة ، أوجد المعادلة التي نعرف بمقتضاها قدر الطاقة من قطعة من المادة أيا كان نوع هذه

القطعة ، علاقة أدخل فيها مربع سرعة الضوء ، كذلك أكد أن الطاقة بدورها يمكن أن تتحول الى مادة • وقد خلق أخيراً « لورانس » Lawrence في أمريكا بروتونا وهو أحد جسيمات نواة الذرة من الطاقة ، وعلى هذا الأساس فإن هذا القلم الذى أخط به هذا الكتاب هو مادة وهو اذن طاقة ، وهذه الوردة الجميلة التى أمامى هى مادة ، ولو أمكن تحويلها بأكملها الى طاقة لأمكن أن نسير بها قاطرة من القاهرة الى أسوان ونعود بها الى القاهرة ، ويتبقى من طاقتها ما قد نستطيع أن نسير بها هذه القاطرة مرات أخرى •

وهذه النسبية الأولى علمتنا أن سرعة الضوء هى سرعة كونية لا يجوز التجذث عن سرعة تملوها ، وأن انتقال الضوء فى غير حاجة الى هذا الأثير الذى فرضه العلماء لتفسير انتشار الضوء وسريان الكهرباء •

ترى ما الذى حدا بأينشتاين وهو فى السادسة والعشرين من سنن حياته أن يدخل بشاغب فكره فى قضية الزمان والمكان ؟ • ما الذى حدث فى زمانه وقيل زمانه ، أى قبل سنة ١٩٠٥ ، السنة التى نشر فيها أول نشراته عن النسبية ، ليحمله على أن يتأمل موضوع حقيقة الزمان والمكان ويتمقق فيهما بطريقة لم يتمقق فيهما غيره من قبل ؟ •

ما الحادث الذى أثاره وجعله يفكر فيخرج على العالم بالنسبية التى هزت العالم هذا ؟ ما المسألة التى حاول أن يتعرض لها فى هذه السنة المثمرة سنة ١٩٠٥ ، فلما أصاب فى حلها كتب له الخلود ؟

هذا الحادث كان خاصا بالتجربة التي يعرفها كل من
جلس في صفوف الدرس وهي تجربة « ميكلسون » (١)
و « موري » (٢) .

كانت أول تجربة لميكلسون - التي أشرنا إليها - لاثبات
سرعة الأرض في الأثير ، هذا الوسط الفرضي الذي يملأ
الكون ، وقد أجراها سنة ١٨٨١ في بوتسدام بألمانيا وكان
عمر آينشتاين سنتين !

كانت النتيجة السلبية في تجربة ميكلسون وموري
عجيبة بالنسبة للعقيدة العلمية السائدة والمتأصلة من أن
الأرض والكواكب تتحرك في الأثير ، وهكذا خلقت التجربة
موضوعا محل دهشة العلماء في كل بقاع الأرض .

والقد أعيدت التجربة التي أعطت هذه النتيجة الغريبة
بواسطة موري والعالم الكبير ميلر Miller سنة ١٩٠٢ وأعطت
النتيجة السابقة .

ولو أننا اعتبرنا أن شمع الضوء يسير مرة مع اتجاه
سير الأرض ومرة في الاتجاه المضاد ، فباعتبار أن سرعة
الضوء هي ٣٠ ألف كيلومتر في الثانية وسرعة الأرض هي
حوالي ٣٠ كيلومترا في الثانية فالمفروض في هذه التجربة
الأخيرة أن تكون النتيجةتان ٣٠٠ + ٣٠٠ ، ٣٠٠ - ٣٠٠

(١) ميكلسون : البروفيسور إبراهيم ميكلسون : أستاذ في جامعة شيكاغو بأمریکا حصل
على جائزة نوبل عام ١٩٠٧ وتوفي عام ١٩٣١ .
(٢) موري : أستاذ الفيزياء اشترك مع ميكلسون في تجربته الفاشلة التي
نرحلها .

قد يقول القارئ ان فارق السرعتين وقدره ٦٠ كيلومترا في الثانية بنسبة سرعة الضوء وهى ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية بسيط جدا لدرجة أن يكون هناك ما يسمونه الخطأ التجريبي اذ ان النسبة هنا هى ٦٠ على ٣٠٠ ألف أى $\frac{1}{500}$ ، ولكن كل هذا أخذ فى محل الاعتبار، وان القياس كان دقيقا للغاية .

وانتظر العالم فى حيرة الى أن جاء أينشتاين - سنة ١٩٥٠ وبعد التجربة السابقة برقع قرن - بتفسير رائع فوضع للزمان والمكان تعاريف جديدة ووضع لسرعة الضوء تعريفا ثابتا لا يتعلق بالمركبة التى تحمله .

وفى هذا رفض أينشتاين فكرة المكان المطلق ، كما رفض أيضا فكرة الزمان المطلق ، وكان ذلك سببا مباشرا ليكتشف أعظم قانون فى الوجود وهو علاقة المادة بالطاقة ، ولا نود أن ندخل فى المعادلات الصعبة الخاصة بهذا البحث ، وانما نذكر أن أينشتاين وصل الى هذه النتيجة الباهرة بتعديل بسيط : فقد اعتبر أن كتلة الجسم المتحرك تزداد بازدياد سرعته ، وحيث ان الحركة هى نوع من أنواع الطاقة فان مقدار الكتلة الزائدة للجسم المتحرك تنتج من طاقته الزائدة ، وبالاختصار فان للطاقة كتلة ، وقد استطاع أينشتاين ايجاد مقدار الكتلة المعادلة لوحدة الطاقة . واستنتج من ذلك أن :

$$\text{الطاقة} = \text{الكتلة} \times \text{مربع سرعة الضوء} \quad \bullet \bullet$$

أى ان الطاقة المخزنة فى أى جزء من المادة تعادل مقدار كتلة المادة مقدرة بالجرام مضروبة فى مربع سرعة الضوء مقدرة بالسنتيمتر فى الثانية \bullet

ومنذ أن طالع آينشتاين مع الفهم والوعى والتعمق نتائج تجربة « ميكلسون » و « مورلى » بدأ يراجع عقيدته فى الزمان والمكان \bullet

منذ القدم والعلماء يعتبرون المكان والزمان شيئين مستقلين ومنفصلين تماما بعضهما عن بعض ، وإذا رجعنا الى ما سطره نيوتن نجد أنه عرفهما كما يأتى :

« المكان المطلق ودون الرجوع الى شئ خارجى يظل أبدي الدهر متشابهها وساكنا – الزمان المطلق يسرى بانتظام على الدوام دون الرجوع الى شئ خارجى » \bullet

ولقد أدرك آينشتاين أن حادثين يفصل بينهما فاصل مكانى يمكن أن يؤدي بهما هذا الانفصال المكانى الى وجود فرق زمنى بينهما عند رصدهما من جهاز آخر فى حالة من الحركة \bullet

وهكذا برهن آينشتاين فى النسبية الخاصة بما لا يقبل الشك ، بأنه من الخطأ الاعتقاد بوقوع حادثتين فى وقت واحد فى عالم غير متصلة أجزاءه \bullet

وكان من الضروري ايجاد قاعدة جديدة للمحصلات في الميكانيكا عند التحدث عن السرعة في الاتجاهات الثلاثة المعروفة ، يدخل فيها عامل الزمن وسرعة الضوء ، كذلك في حالة كتلة من المادة في حركة عندما يقارن الباحث وصف مجموعتين متحركتين - وقد وجد آينشتاين ضالته وأكد ان الزمن والمسافة كميتان متغيرتان ، فالساعة تؤخر كلما زادت سرعة الجسم ، ولكن المسطرة تنكمش ويقل طولها في اتجاه حركتها ، فاذا وصلت الى سرعة الضوء كان طولها صفرا أى انها تنعدم ، أما الساعة فانها تقف تماما .

وذكر أن المادة هي التي أملت علينا معتقداتنا الأولى الغامضة ، تلك الأخطاء التي هي من رواسب رسخت في عقولنا في سن المراهقة .

وهكذا بينت النظرية النسبية الخاصة أن الفضاء والزمن شيان نسبيا يتغيران بحركة الشخص المراقب وكان من نتيجتها أولى انتصارات آينشتاين من أن المادة هي الطاقة ويمكن أن تتحول اليها وان الطاقة هي المادة ويمكن أن تتحول اليها .

النسبية العامة

LA RELATIVITE GENERALE

بعد أن حكمت العلوم قوانين نيوتن المعروفة في الحركة وفي الجاذبية قرنين من الزمان سمحت لأمثال « لاجرانج »

والذين أخذوا عنه و « لابلان » و « فرنل » و « كوشى »
والذين تتلمذوا عليهم بتوسيع فرع العلوم المختلفة والوصول
الى تطبيقات غاية فى الروعة للميكانيكا النيوتونية ، والذين
رغم جهودهم وذكائهم الخارق ظل التفسير الميكانيكى للكون
غير مفهوم ، حتى ان قانون الجاذبية لنيوتن الرائع فى
تطبيقه السهل فى معرفته لم يصبح مفهوما فى القرن الذى
نعيش فيه ، اذ كيف أن الجاذبية تنتقل من جسم الى آخر دون
وسط ينقلها وفى غير ما زمن ، الأمر الذى تراءى لأينشتاين
أنه غير معقول .

كان قانون الجاذبية عند نيوتن يصف أن جسمين يجذب
بعضهما الآخر بقوة تساوى حاصل ضرب كتلة الجسمين
مقسوما على مربع المسافة بينهما دون فهم للزمن الذى يمر
لتصل قوة الجذب من أحدهما للآخر ولا للوسط الذى تنتقل
فيه هذه القوة .

أما قانون الجاذبية عند آينشتاين فهو لا يشمل الإشارة
الى أية قوة ، بل يصف سلوك الأجسام فى الكون أو فى
«الفضا زمن» سلوكا يحتمه وجود المادة فى الكون ، وقوانين
آينشتاين الجديدة تصف خواص المجال المتصل «الفضا زمن»
وقد أمكن تفسير بعض الظواهر الفلكية بالطريقة الجديدة
ولم يمكن تفسيرها بقوانين نيوتن .

مثال ذلك ملاحظة خاصة بمدار كوكب المريخ الذى
يدور فى شكل القطع الناقص ولكنه يتقدم بمقدار ٤٣
ثانية فى الزوايا أى فى القوس كل قرن من الزمان . كذلك

عطارد أقرب الكواكب الى الشمس فان له فوق دورانه حول الشمس ذبذبة بسيطة وبطيئة فسرتها رياضيات أينشتاين ولم تفسرها رياضيات نيوتن وهى الظاهرة المعروفة باسم ذبذبة عطارد *

ولقد كان ثانى انتصار لاينشتاين تنبؤه بظاهرة كونية جديدة لم يحلم بها عالم من قبل ، وهى تأثير وجود الأجسام فى الضوء الذى هو فى الواقع تعديل لفكرة الجاذبية *

لقد علمنا من النسبية الأولى أن الطاقة تساوى الكتلة مضروبة فى مربع سرعة الضوء ، وباعتبار أن الضوء نوع من الطاقة ، أى أن للضوء كتلة ، لذلك فانه يجب أن يتأثر فى مجال الجاذبية أى بجوار الأجسام ، فينشأ عن ذلك انحراف الشعاع بجوار الكتلة *

وقد استطاع أينشتاين أن يستنتج من هذه الاعتبارات أن الضوء مثل أى جسم ماضى ينحرف عند مروره فى مجال جاذبية جسم ذى كتلة ، واقترح لاختبار صحة نظريته ملاحظة مسار شعاع ضوئى صادر من نجم بعيد عندما يقترب الشعاع من الشمس ، ولما كانت النجوم معا فى السماء وذلك عند كسوف الشمس ، رأى أن تؤخذ صور النجوم القريبة من الوجه المظلم للشمس أثناء كسوفها ، وتقارن بصور نفس النجوم فى وقت واحد وبعد الكسوف *

وقد حسب أينشتاين أن درجة انحراف الشعاع ستكون ١.٧٥ ثانية فى الزوايا من القوس ، وانتظر العلماء فى كل أنحاء العالم على لهف نتائج بعوثهم التى سافر خمسة منها الى

المناطق الاستوائية لتصوير كسوف الشمس الذى حدث فى يوم ٢٩ مايو سنة ١٩١٩ ، ووجدوا أن انحراف أشعة النجوم بلغ حوالى ١.٦ ثانية فى مجال جاذبية الشمس ، وهو مقدار قريب جدا من نبوءة آينشتاين ، ويتفق فى حدود الخطأ التجريبى ، ولعل هذا أكبر انتصار شهده عالم معاصر فى حياته .

وهكذا أصبح آينشتاين بطل العلم . وقد خصصت فى الولايات المتحدة الأمريكية جائزة قدرها ٥٠٠٠ دولار للمخلص للنظرية النسبية ، لا يتجاوز حجمه ٣٠٠٠ كلمة . وقد دهش آينشتاين ، وعبر عن دهشته قائلا : « اننى فى الحقيقة لا أدري كيف أن بعض الشخصيات النادرة فى أرجاء العالم ، بعد كتابة عدد قليل من البيانات ، هم وحدهم الذين قدروا ما وصلت اليه من شهرة » .

وتتويجا لهذا المجد ، منح آينشتاين جائزة نوبل للسلام ، وقد بادر بتوزيع قيمة الجائزة (٤٥٠٠٠ دولار) مناصفة بين زوجته واحدى الجمعيات الخيرية . ولم يتأثر آينشتاين بما أحرزه من نجاح ، واعتبر نفسه مجرد خادم متواضع للبشرية . وهو فى ذلك يقول : « ان الاهتمام بالانسان وبقدره يجب أن يكون دائما فى المحل الأول بين جميع الجهود العلمية . ان الحياة التى تتركس للآخرين ، هى وحدها الجديرة بأن تحيا » .

ثم واصل آينشتاين أبحاثه ، ففي عام ١٩٢٩ أصدر نظريته عن « الحقوق المتحدة » لكي يلخص بها ، عن طريق مجموعة من المعادلات ، القوانين التي تتحكم في القوتين الرئيسيتين في الكون ، وهما الجاذبية والكهروديناميكية . وقد ظل يعمل في بحث هذا الموضوع طيلة الثلاثين سنة الأخيرة من حياته .

النتائج الفلسفية والمعلومات العامة

نتيجة نظرية النسبية

قد يهم القارئ بعد دراسة هذه النظريات العويصة التي اصطحبناه فيها محاولين التبسيط قدر المستطاع أن نذكر نتيجة تلك الأبحاث التي قام بها ذلك العالم الميمى .

فقد أمكن لأينشتاين أن يستنتج من بعض الحقائق الفلكية ومن مجهوداته السابقة أن الكون ليس كما تصوره اقليدس ، وكما ظنه العلماء بأنه كون لا نهائى - إنما هو كون محدود ، وقرر أن التركيب الهندسى للكون كمجموعة يجب أن يتشكل بتأثير مجموعة الأجرام المادية فيه ، فكل تركيز مادي في الكون لابد أن يصحبه تحريف في متصل « الفضاء زمن » ، وكل جرم سماوى وكل مجرة لابد أن تخلق حولها وبين نجومها تحويرات محلية وغير منتظمة ، وكلما زاد تركيز المادة زاد انحناء الفضاء زمن ، والنتيجة النهائية أن يصبح متصل الفضاء زمن كله منحنيًا يتبع تحويرا وانحناء ناتجا من مجموعة الأجرام المادية في الكون التي تسبب انحناءه المتصل حول نفسه ، ويصبح الكون كله مقفلا

على نفسه ، وعلى ذلك فالكون محدود وليس كما تصوره اقليدس ، وأحسن تشبيه له ما قاله السير جينز Jeans : «إنه كفقاعة الصابون التي بسطحها تجميدات ، والكون في هذه الحالة ليس داخل الفقاعة ، بل انه مادة السطح نفسها ، ولفقاعة الكون أربعة أبعاد ، ثلاثة منها الفضاء والبعد الرابع الزمن » .

وحيث ان انحناء الكون يمكن تقديره بالأجرام الموجودة فيه ، فان المسألة الكونية ممكن حلها بالحصول على الرقم الذى يبين متوسط كثافة المادة فى الكون - وقد تمكن العلماء المعاصرون ، بدراسة عينات من مساحات السماء لمدة عدة سنوات من أن يعرفوا متوسط المادة فى الكون ، وأن يقدروا أن متوسط الكثافة يبلغ واحدا على ١٠ أس ٢٨ جراما فى كل سنتيمتر مكعب من الفضاء ، وبتطبيق هذا الرقم على معادلة المجال لاينشتاين حيث قدر أن نصف قطر كرة الكون يبلغ ٣٥ بليون سنة ضوئية والبلليون هو ألف مليون ، والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة بسرعتة المعروفة وقدرها ٣٠٠ ألف كيلو متر فى الثانية ، ولو أراد القارئ أن يحسب هذا الطول فما عليه الا أن يضرب هذا الرقم فى ٦٠ لى يحصل على المسافة التى يقطعها الضوء فى الدقيقة ، ثم فى ٦٠ ليعرف المسافة التى يقطعها الضوء فى ساعة ، ثم فى ٢٤ فى ٣٦٥ يوما ليعرف المسافة التى يقطعها الضوء فى السنة ، وسيرى أن الرقم يساوى تقريبا ١٠ أس ١٣ أى ١٠ مليون المليون كيلومتر .

وقد قدر آينشتاين أن يكون لنصف قطر الكون علاقة بالجذر التربيعي لمربع الكثافة فيه ، فقد كان تقديره 2×10^{23} ميل وبحساب الستين الضوئية نجد انها قريبة من ٣٣ أو ٣٥ ألف مليون سنة ضوئية ، وبهذه الطريقة أمكن لأينشتاين وميتر وغيرهم حساب كتلة الكون في مجموعه بل معرفة عدد ما به من ذرات .

كل هذا كان خافيا على عقولنا ، ولقد قال آينشتاين :
« المؤمنون هم الذين يعلمون علم اليقين ان هناك أشياء تخفى على عقولهم » .

ورغم أن غالبية العلماء يميلون الى تجنب كلمة « الله » عندما يشيرون الى غوامض الكون ، فان آينشتاين لم يتبع هذا الطريق ، ورغم أن البعض وصفه بالكفر ، ومع ذلك فقد قال : « ان ديني يشمل الاعجاب المتواضع بتلك الروح العليا غير المحدودة التي تكشف في ثناياها بعض التفاصيل القليلة التي لا نستطيع عقولنا المتواضعة ادراكها ، وهذا الايمان القلبى العميق هو الذى يدفعنى الى الاعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا نستطيع ادراكها خلال ذلك الكون الغامض الذى يلهمنى بفكرتى عن وجود الله ! » .

ويقول لينكولن بازنت في كتابه « العالم وآينشتاين » انه يوجد الآن في العلوم الحديثة نافذتان يطلن منهما الانسان :

الأولى : المنظار الجديد فوق جبل بالومار في كاليفورنيا
الذى يبلغ قطر مرآته العاكسة ٢٠٠ بوصة .

الثانية : النظرية الجديدة لاينشتاين الخاصة بالمجال
الموحد .

★ ★ ★

المؤلف في سطور

- كاتب صحفي بدار الهلال منذ عام ١٩٦٨ •
- عضو نقابة الصحفيين •
- عضو اتحاد الكتاب •
- كتب في عدة مجلات أدبية وإسلامية مختلفة ، منها : الهلال – المصور – الكواكب – حواء – التصوف الإسلامي – جريدة العالم الإسلامي •
- حصل على الميدالية الذهبية والشهادة التقديرية من السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية عن موسوعته « كتب غيرت الفكر الإنساني » في مهرجان القراءة للجميع •

مراجع مختارة

- ١ - أصول الكتب الثلاثة عشر
- ٢ - ابن سينا تأليف : د. أحمد الأهراني
- ٣ - أفلاطون تأليف : د. أحمد الأهراني
- ٤ - أبيقور والنسبية تأليف : بارت ، ترجمة محمد عاطف البرقوقي
- ٥ - تاريخ الإنسانية تأليف : أحمد حسين
- ٦ - تاريخ العلم ودور العلماء تأليف : د. عبد الحليم منتصر
- ٧ - تاريخ الفكر السياسي تأليف : جان بوشار
- ٨ - الخالدون العرب تأليف : قدرى حافظ طوقان
- ٩ - دائرة معارف الشعب دار الشعب
- ١٠ - ديكارت تأليف : د. نجيب بلدي
- ١١ - الطب والأطباء تأليف : د. محمود دياب
- ١٢ - العلوم عند العرب تأليف : قدرى طوقان
- ١٣ - الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتسي تونغ تأليف : هـ. ج. كريل
- ١٤ - قادة الفكر الإقتصادي تأليف : روبرت هيلبر ونز - ترجمة د. راشد البراوي
- ١٥ - قصة الحضارة تأليف : ول وإيريل ديورانت
- ١٦ - كارل ماركس تأليف : إيسنبايرلين - ترجمة عبد الكريم أحمد
- ١٧ - محيط العلوم تأليف : نخبة من العلماء العرب
- ١٨ - المذاهب الإقتصادية الكبرى تأليف : جورج سول - ترجمة د. راشد البراوي
- ١٩ - من أعلام الطب العربي تأليف : أبو الفتوح الترانسي
- ٢٠ - مؤلفات ابن سينا تأليف : جورج شحاتة قنواى
- ٢١ - نظرية الخطوط تأليف : سلامة مرسى
- ٢٢ - نفائس الفلسفة الغربية تأليف : د. عثمان أمين

طور من هذه السلسلة

أولاً: الموسوعات والمعاجم

ب. كوملان، الأساطير الإغريقية والرومانية
ج. كارفيل، تبسيط المفاهيم الهندسية
د. هاملتون وآخرون، المعجم الجيولوجي
و.ليم يتر، معجم التكنولوجيا الحيوية
لبنارد كوتزيل، الموسوعة الأثرية العالمية

السيد أمين شلي، جورج كيتان
يوسف شرارة، مشكلات القرن الحادي
والعشرين والعلاقات الدولية
د. السيد عليو، إدارة الصراعات الدولية
د. السيد عليو، مصنع القوار السياسي
جرج كاشمان، لماذا تنشب الحروب (٢٠٠٧)
إيمانويل هيما، الأصولية اليهودية

ثانياً: الدراسات الاستراتيجية
وقضايا العصر

د. محمد نعمان جلال، حركة عدم الانحياز في عالم متغير

أريك موريس؛ الإلهام
ممدوح عطية، البرنامج النووي الإسرائيلي
ورا. فوجل، المعجزة اليابانية (٢ ج)
.. السيد نصر الدين، إطلاقات على الزمن

لأني
بول هاريسون، العالم الثالث غداً
مجموعة من العلماء، مبادرة الدفاع
لاستراتيجي: حرب الفضاء

١٠. مونتهجري وات، الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر

إدري أويومود، أفريقيا الطريق الآخر
باس بكار، إنهم يستعون البشر (٢ ج)
بارني فان كريفيلد، حرب المستقبل.
فوي نوفلر، تحول السلطة (٢ ج)
يدوح حامد عطية، إنهم يقتلون البيئة

ثالثاً: الاقتصاد

نورمان كلارك، الاقتصاد السياسي للعلم
والتكنولوجيا

سامي عبد المعطي، التخطيط السياحي في مصر
جابر الجزار، ما ستر تحت والاقتصاد المصري
ميكانيل البى، الانقراض الكبير

ولت ويتمان روستو، حوار حول التنمية الاقتصادية

هېڅنور مورچا، تاريخ النقود

رابعاً: العلوم والتكنولوجيا

مضممار الفيزياء الذرية

فريد هويل، البذور الكونية

ويليام بيتر، الهندسة الوراثية للجميع

جوهان دورشنر، الخيلة في الكون كيف نشأت

رأین: بوجد

سحق عظيموف، الشمسوس المتفجرة (أسرار

المسؤوليات

إيجور إيكيموشكين، الإيجور
إدوارد دو بونو، التفكير العلى

روبرت لافور، البرجة بلغة السي باستخدام

تريوسى (٢ ج)

ادوارد ايه فاجينيام، الجبل الخامس للحاسوب

عمود سرى طه، الكمبيوتر في مجالات الحياة

مصطفى عتاي، الميكروكمبيوتر

ي. رادو نسايا جابوتسكى، الإلكترونيات

والحياة الحديثة

فرد س. هيس، تبسيط الكيمياء

كاتى ثير، تربية الدواجن

محمد زينهم، تكنولوجيا فن الزجاج

لارى جونيك، الهندسة الوارئة بالكاريكاتير

جينا كولمان، الطريق إلى دوللى

دوركلز ماكليترك، صور أفريقية: نظرة

على حيوانات أفريقيا

اسحق عظيموف، أفكار العلم العظيمة

د. مصطفى عمود سليمان، الزلازل

بول دافيز، الدقائق الثلاث الأخيرة

وليلام . ماتيرور، ما هي الجيولوجيا

اسحق عظيموف، العلم وآفاق المستقبل

ب. س. ديفيز، المفهوم الحديث للمكان والزمان

عمود سرى طه، الاتجاهات المعاصرة للطاقة

باتش هوفمان، آيشتين

زافيلسكى ف. س.، الزمن وقياسه

ج. هوز، تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)

د.فاضل أحد الطائي، أعلام العرب في الكيمياء

رولاند جاكسون، الكيمياء في خدمة الإنسان

إبراهيم الفرضاوى، أجهزة تكييف الهواء

ديفيد الدرتون، تربية أسماك الزينة

أندرية سكوت، جوهر الطبيعة

خامساً: مصر عبر العصور

عزم كمال، الحكم والأمثال والنصائح عند

المصريين القدماء

فرانسوا دوماس، آفة مصر

سبريل ألفريد، أختانئون

د. لينوار تشامبرز وايت، سياسة الولايات المتحدة

الأمريكية إزاء مصر

موريس بيرايو، صناعات الخلود

كث . كشن، رمسيس الثاني: فرعون الجند

والانتصار

أين شورتر، الحياة اليومية في مصر القديمة

ونفرد هولز، كانت ملكة على مصر

جك كرابس جونيرور، كتابة التاريخ في مصر

نفتالى لويس، مصر الروماني

عبد مابشر، البحرية المصرية من محمد على

للسادات (١٨٠٥-١٩٧٣)

د. السيد أبو سدرة، الحرف والصناعات في مصر

الإسلامية

أ. أ. س. إدواردز، أهرام مصر

سومرز كلارك، الآثار القطية في وادي النيل

كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية

بيل شول وأدبيات، القوة النفسية للأهرام

جيمس هنري برستد، تاريخ مصر

د. يارد دودج، الأزهر في ألف عام

أ. سينسر، الموتى وعالمهم في مصر القديمة

ألفريد ج. بنظر ، الكنائس القطية القديمة في

مصر (ج ٢)	ليوناردو دافنشي، نظرية التصوير
روز اليندم؛ الطفل المصري القديم	د. غيريال وجه، أثر الكوميديا الإلهية لداني في
ج. و. بيكترسون، الموالد في مصر	الفن التشكيلي
جون لويس بوركهارت، العادات والتقاليد	روين جورج كولسمود، مبادئ الفن
المصرية من الأمثال الشعبية	مارتن جلك، يوهان سيستيان باخ
سوزان راتيه، حشيشوت	ميخائيل ستيجمان، غيفالدي
مرجريت مري، مصر ومجدها العابر	هيربرت ريد، القرية عن طريق الفن
أولغ فولكوف، القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة	أدامز فيليب، دليل تنظيم المتاحف
د. محمد أنور شكري، الفن المصري القديم	حسام الدين زكريا، الطولن بروكو
ج. جيمز، الحياة أيام الفراحة	جيمس جيو، العلم والموسيقى
لورد كرومر، الثورة الغرابية	هروحولا بنشترت، الموسيقى والحضارة
إيفان كونيغ، السحر والسحرة	محمد كمال إسماعيل، التحليل والتوزيع
سادساً: الكلاسيكيات	الأوركسترا
جاليلى جاليلى ، حوار حول النظامين الرئيسين	صاح رضا، ملاحم وفنانيا في الفن التشكيلي
للكون (ج ٣)	المعاصر
وليم مارسدن، رحلات ماركو بولو (ج ٣)	أدموندو سولمي، ليوناردو
أبو الفتح الفردوسي ، الشاهنامة (ج ٢)	ثامناً: حضارات عالمية
أدوارد جيون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية	جاكوب برونفسكي، التطور الحضاري للإنسان
وسقوطها	س. م. بورا، التجربة اليونانية
ناصر خسرو علوي، سفر نامه	جوستاف جرونياروم، حضارة الإسلام
فيليب علية، توائم زواذشت	د. جري، الجيفيون
سابعاً: إثنان التشكيلي والـموسيقى	ل. ديلاپورت، بلاد ما بين النهرين
عزير الشوان، الموسيقى تعبير تنسي ومنطق	ج. كوتنن، الحضارة القينيقية
ألين جرافير، موسسات	آدم متر، الحضارة الإسلامية
شوكت الزبيبي، الفن التشكيلي المعاصر في	جوزيف بند هام، تاريخ العلم والحضارة في الصين
الوطن العربي	ستيفن رينسيما، الحضارة البيزنطية
	ستينو موسكاتي، الحضارات السامية

تاسعاً: التاريخ

جوزيف داموس، سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى	ث.و. فريمان، الجغرافيا في مائة عام
هنري بيرن، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى	ليسترديل راي، الأرض الغامضة
أرنولد توينج، الفكر التاريخي عند الإغريق	رحلة جوزيف بنس (الحاج يوسف)
بول كوكز، الصليبيون في أوروبا	اميليا ادواردز، رحلة الألف ميل
جوناثان ريلي سمث ، الحملة الصليبية الأولى	رحلات فارتيجا (الحاج يونس المصري)
ولفكره المحروب الصليبية	رحلة بيرون إلى مصر والحجاز (٣ ج)
د.بركات أحمد، محمد واليهود	رحلة عبد اللطيف البغدادي
ستيفن لوزيمت، التاريخ من شق جوانبه (٣ ج) .و.	رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (٣ ج)
بارتولد، تاريخ الفكر في آسيا الوسطى،	يوميات رحلة فاسكو داجاما
فلامير تيساتيانو، تاريخ أوروبا الشرقية	س , هوارد، أشهر الرحلات في غرب أفريقيا
الوث حوران، تاريخ الشعوب العربية (٢ ج)	إريك أكسيلون، أشهر الرحلات في جنوب أفريقيا
توبل مالكوم، البوسنة	
جاري ب . ناث، الحمر والببيض والسود	جون بورر، الفلسفة وقضايا العصر(٣ ج)
أحمد فريد رفاعي، عصر المأمون (٢ ج)	سوندراي، الفلسفة الجوهريّة
آرثر كينستر، القبيلة الثالثة عشر ويهود اليوم	جون لويس، الإنسان ذلك الكائن الغريب
تاجاى متسوى، الثورة الإصلاحية في اليابان	سدين هوك، التراث الغامض:ماركس والماركسيون
محمد فؤاد كوبرلي، قيام الدولة العثمانية	إيفري شافمان، كوننا المتعدد
د. إهار كرم الله، من هم النصار	ادوارد دوبونو، التفكير المتجدد
ستيفن رانسيمان، الحملات الصليبية	رونالد دافيد لانج، الحكمة والجنون والحماقة
ليان .ويد جري، التاريخ وكيف يفسرونه (٢ ج)	توماس هاريس التوافقي النفسي: تحليل المعاملات
جوسى دي لونا، موشوليني	د. أنور عبد الملك، الشارع المصري والفكر
جوردون تشيلد، تقدم الإنسانية	نيكولاس ماير، شارلوك هولمز يقابل فرويد
هـ. ج. ولز، معالم تاريخ الإنسانية (٤ ج)	أنطوني دي كرسبي، أعلام الفلسفة المعاصرة
يوهان هويزغا، اضمحلال العصور الوسطى	جين وروبرت هاندلي، كيف تتخلصين من القلق؟
هـ ج ويلز، موجز تاريخ العالم	هـ.ج. كريبل، الفكر الصقي
	أوجست ديس، أفلاطون
	د. السيد نصر الدين، الحقيقة الرمادية
عاشراً: الجغرافيا والرحلات	

برتراند راسل، السلطة والفرد
مارجريت روز، ما بعد الخدافة
كارل بوبر، بحثا عن عالم الفضل
رينشارد شاخت، وواد الفلسفة الحديثة
جوزيف داموس، سبعة مؤرخين في العصور
الوسطى
د. روجر ستروجان، هل نستطيع تعليم الأخلاق
للأطفال
إريك برن، الطب النفسي والتحليل النفسي
بيرتون بورتر، الحياة الكريمة (٢ ج)
فرانكلين ل. باوبر، الفكر الأوربي الحديث (٤ ج)
هيري برجسون، الضحك
أونست كاسيرو، في المعرفة التاريخية
مفتوب فام، الواجهاتية

ثاني عشر: العلوم الاجتماعية

د.عبي الدين أحمد حسين، التنشئة الأسرية والأبناء
الصغار
م. و ترنج، ضمير المهندس
رايموند وليامز، الثقافة والمجتمع
روى روبرتسون، الميوزين والإيدز
بيتر لوري، المخدرات حقائق نفسية
ليوبو سكاليا، الحبس
برنسلو مالفينسكي، السحر والعلم والدين
بيتر رداي، الخدمة الاجتماعية والانضباط
الاجتماعي
بيل جيرهارت، تعليم المعوقين
ارنولد جلز، الطفل من الحامسة إلى العاشرة
رونالد د. سميسون، العلم والطلاب والمدارس

ثالث عشر: المسرح

لويس فارجانس، المرشد إلى فن المسرح
برونو باخشيسكي، حفلة ماتيكان
جلال العشري، فكرة المسرح
جان بول سارتر، جورج برناردشو، جان أنوي،
مختارات من المسرح العالمي
د.عبد المطلب شراوي، المسرح المصري المعاصر:
أصله وتدياته
توماس ليهارت، فن المايه والياتومام
زيممونت هبير، محاليات فن الإخراج
يوجين بونسكو، الأعمال الكاملة (٢ ج)

رابع عشر: الطب والصحة

بوريس فيدوروفيتش سوجيف، وظائف الأعضاء
من الألف إلى الياء
د.جون شندلر، كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة
د.ناعوم بيتروفيتش، النحل والطب
م. هـ. كنج، التغذية في البلدان النامية

خامس عشر: الآداب واللغة

برتراند رسل، أحلام الأعلام وقصص أخرى
ألدس هكسلي، نقطة مقابل نقطة
حول ويست، الرواية الحديثة : الإنجليزية
والفرنسية
أنور المعداوي، على محمود طه: الشاعر والإنسان
جوزيف كونراد، مختارات من الأدب القصصي

تأخرون حين ينسج وآخرون، مختارات من الآداب
الآسيوية
عمود قاسم، الأدب العربي المكتوب بالفرنسية
مختارات من الشعر الألباني: في
سيريل حارسا ماركيز، الجواهر في المتانة
دوريلاب بعد الملك، حديث النهر
د. رمسيس عوض، الأدب الروسي قبل الثورة
البلشفية وبعد
مختارات من الأدب الياباني: الشعر - الدراما
الحكاية القصص القصيرة
ديفيد بنيتندر، نظرية الأدب المعاصر
نادين جوردجر وآخرون، سقوط المطر وقصص
أخرى
رالف في مائلر، تولستوي
والتر آلن، الرواية الدراما
هادي نعمان الحقي، أدب الأطفال
مالكوم براوندي، الرواية اليوم
لورين تود، مدخل إلى علم اللغة
إفر إيلازر، موجز تاريخ الدراما الإنجليزية
في. س. فريز، الكنايات الحديث وعالها (٢٠٠٢)
جورج ستانيز، بين تولستوي وديستوفسكي (٢٠٠٢)
ديان توماس، مجموعة مقالات نقدية
فيكتور وبرسر، استدلال
فيكتور هوسو، رسائل وأحداث من المنفى
باتكو لارين، الرومانتيكية والواقعية
د. نعمة رحيم الغزاوي، أحمد حسن الزيات كاتباً
ونقاداً
ف. بريملوف، ديستوفسكي
لغة الترجمة بأغسل الأعلى للثقافة، الدليل
المليجرايا.

سبحان جاسم الموسوي، عصر الرواية : مقال من
نوع الأدبي
تري باربوس، الجحيم
يحل دي ليسي، القفران
روبرت سكوتز وأخرون، آفاق أدب الخيال
العلمي
يانيس زيربوس، العهد (عنتارات شعرية)
أبور إيفاز، مجمل لأدب الأدب الإنجليزي
فكري-أيوب السعدوي، في الأربع المآلات
سليمان مغرور، أساطير من الشرق
صفاء حلويني، فن الترجمة
ف.ع. أديكوف، فن الأدب الروائي عند
تولستوي

سادس عشر: الإعلام

فرانسيس ج. بوجين، الإعلام التطبيقي
بيير البر، الصحافة
هربرت شيلر، الاتصال والهيئة الثقافية

سابع عشر: السينما

هاشم النحاس، المفردة القومية في السينما
ج.دادل، نظريات الفيلم الكروي
روى غريمز - لغة الصورة في السينما المعاصرة
هاشم النحاس، صلاح أيوب أف (محاورات)
جان لويس بورى وأخرون ، في النقد السينمائي
الفرنسي
عمود سامي عطا الله ، الفيلم التسجيلي
إبراهيم أبو زيد ، أنواع الفيلم الأمريكي

توني بار، التمثيل للسينما والتلفزيون	جورج وهاري فلدمان، دينامية الفيلم
بيتر نيكلز، السينما الخيالية	قدري حفي، الإنسان المصري على الشاشة
بول وارن، خفايا نظام التجمع الأمريكي	مون براح، السينما العربية من الخليج إلى المحيط
دافيد كوك، تاريخ السينما الروائية	حسين حلمي المهندس، دراما الشاشة: بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون (٢ ج)
	إدوارد بري، عن النقد السينمائي الأمريكي
	جوزيف م. بوجز، فن الفرجة على الأفلام
	سميد شيمي، التصوير السينمائي تحت الماء
	دوايت سون، كتابة السيناريو للسينما
	هاشم الحاس، نجيب محفوظ على الشاشة
	يوسين فال، فن كتابة السيناريو
	دانييل ارمون، قواعد اللغة السينمائية
	كريستيان ساليه، السيناريو في السينما الفرنسية
	الان كاسيار، الطوق السينمائي
ثامن عشر: كتب غيرت الفكر الإنساني	
سلسلة لتلخيص التراث الفكري الإنساني	
في صورة عروض موجزة لأهم الكتب التي ساهمت في تشكيل الفكر الإنساني وتطوره مصحوبة بتراجم لمؤلفيها وقد صدر منها ٩ أجزاء.	

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٩/٩١٧٤
ISBN — 977 — 01 — 6909 — 7